

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُسْكِنُ الصَّبْرَ بِالسَّكِينِ
مِنْ هَذَا كَيْفًا
كَمَا أَخْبَرَهُ بَعْرُورٌ بِهِ تَعَالَى

« جامعة الأزهر »

« كَلِيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِدَمَنْهَوْرٍ »

قِرَاءَاتُ

فِي :

« النِّقْدُ الْأَدَبِيُّ »
(السُّرُورُ الْمُضَارِعَةُ)

دُكْتُور

مَحْمُودُ عَلِي السَّمَّانُ

عَمِيدُ كَلِيَّةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِدَمَنْهَوْرٍ

تقريرا في قاعة الندوة الأدبية - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة - مصر - ١٩٨٠

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ -

تَعْرِيفُ الْأَدَبِ الْمُقَارِنِ

الأدب المقارن هو ما يدورُ مَوَاضِعُ التَّلَاقِ بَيْنَ الْأَدَبِ
الْمُخْتَلَفِ فِي لُغَاتِهَا الْمُخْتَلَفَةِ ، مِنْ جِهَتِ التَّأَثُّرِ وَالتَّأَثُّرِ فِيمَا
بَيْنَهَا ، فِي أَجْنَاسِ الْأَدَبِ الْمُخْتَلَفَةِ ، أَوْ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَدَبِيَّةِ
الْمُتَعَدِّدَةِ ، أَوْ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، أَوْ الْأَفْكَارِ أَوْ الصِّيَاغَةِ ..
يُغْرِضُ الْوُصُولُ إِلَى شَرْحِ الْحَقَائِقِ تَارِيخِيًّا ، وَكَيْفِيًّا انْتِقَالَهَا مِنْ
لُغَةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَتَوَالِدِهَا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَمَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ
الْعَامَّةِ الَّتِي قَدَّمَتْهَا أَوْ كَسَبَتْهَا بِهَذَا الْإِنْتِقَالِ .

فَلِلْأَدَبِ الْمُقَارِنِ لِذَلِكَ قِيَمَةٌ تَارِيخِيَّةٌ ، وَتِلْكَ الْقِيَمَةُ
التَّارِيخِيَّةُ فِيهِ هِيَ الَّتِي تُبَيِّنُهُ عَنْ غَيْرِهِ .

الْمُؤَازَنَاتُ :

وَلَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ الْمُقَارِنِ إِذَنْ تِلْكَ الْمُؤَازَنَاتُ الَّتِي تُعْقَدُ
بَيْنَ أَدِيبَيْنِ لِتَبَيِّنِ سِيَاقَاتِهِمَا ، مِمَّا تَجْمَعُ مِنْ أَحَدِهِمَا
مَوْثِقًا فِي الْآخِرِ أَوْ مَتَأَثِّرًا بِهِ ، كَالْمُؤَازَنَةِ بَيْنَ أَبِي الْعَلَاءِ وَوَلَدِهِ
الشَّاعِرِ الْإِنْجِلِيزِيِّ ، مِنْ حَيْثُ رَأَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ أَحْسَنُ أَثَرٍ عَمَّا
عَلَى أَعْمَالِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آراءً مُتَطَرِّقَةً فِي الدِّينِ ..

لَا يَكُنْ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَعْرِفِ الْآخَرَ هـ وَلَمْ يَوْثُرْ فِيهِ هـ أَوْ يَتَأَثَّرَ بِهِ هـ

وَكَذَلِكَ الْمَوَازِنَاتُ بَيْنَ تَصْنِيعِ أَوْ اكْتِسَابِ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ هـ سَوَاءٌ
أَكَانَتْ بَيْنَهُمَا صِلَاتُ تَارِيخِيَّةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ هـ كَالْمَوَازِنَةِ بَيْنَ شِعْرِ أَبِي
تَمِيمٍ وَشِعْرِ الْبُحْتَرِيِّ هـ أَوْ بَيْنَ شِعْرِ شَوْقِي وَشِعْرِ حَافِي ط...
لَا تَكُنْ مَقَارِنَاكَ مَحْكِيَةً هـ وَالْأَدَبُ الْمَقَارَنُ دَوْلِيٌّ... وَكَالْكَلِمِ عَنِ
الْحَرِيرِيِّ وَتَأَثَّرَ بِبَدِيعِ الزَّمَانِ الْهَمَزَانِيِّ... أَوْ عَنِ الْمُحَدَّثِيِّينَ
وَتَأَثَّرَهُمُ بِالْقَدَمَاءِ... هـ

مِنْ أَمثلةِ الأَدَبِ المَقَارَنِ: وَلَكِنْ مِنْ أَمثلةِ الأَدَبِ المَقَارَنِ:
الكَلَامُ عَنِ الْمَقَامَاتِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَانْتِقَالُهَا إِلَى الأَدَبِ الْفَارِسِيِّ هـ أَوْ عَنْ
مَوْضُوعٍ "مَجْنُونٍ لَيْلَى" فِي الأَدَبِ هـ وَكَيْفَ تَطَوَّرَ فِي الأَدَبِ
الْفَارِسِيِّ هـ وَبَعْدَ فِيهِ عَنْ مِيدَانِ الْحُبِّ وَالغَزَلِ الْمُنْذَرِ إِلَى مِيدَانِ
التَّصَوُّفِ وَالرَّمْزِيَّةِ هـ أَوْ عَنْ تَأَثُّرِ الأَدَبِ الْقَدِيمِ الْيُونَانِيِّ أَوْ اللَّاتِينِيِّ
فِي أَدَبِ كِتَابِ عَصْرِ النّهْضَةِ الْأُورُوبِيَّةِ وَشِعْرَائِهِمْ هـ يَنْسَاءُ عَلَى
نَظَرِيَّتِهِمْ فِي مَحَاكَاةِ الْأَقْدَمِينَ هـ أَوْ عَنْ تَأَثُّرِ "شِكْزِيمِر" وَتَأَثُّرِ الأَدَبِ
الْعَرَبِيِّ هـ أَوْ عَنْ تَأَثُّرِ فِي الْمَذْهَبِ الرُّومَانِيَّةِ الْفَرَنْسِيِّ هـ أَوْ عَنْ
شَوْقِي فِي "كَلِيْمَاتَرَه" وَتَأَثُّرِهِمْ كَتَبُوا عَنْهَا فِي الأَدَبِ
الْأُورُوبِيِّ هـ وَلَكِنْ كَانَ تَأَثُّرًا عَكْسِيًّا هـ جَرَى عَلَى خِلَافِ مَا جَرَّأَ عَلَيْهِ
مِنْ اخْتِبَارِ كَلِيْمَاتَرَا شَرْقِيَّةً مُسْتَهْنَةً تَتَّخِذُ إِلَى غَايَتِهَا طَرَفًا خَبِيثَةً هـ

التأثر بالأدب الأجنبية مقبول بل مطلوب :

قد يرى البعض أن التأثر بالآخرين هو الأدب الأجنبي فيجب
أو غير مقبول ، لأنه ينبغي الإبداع والابتكار . . . وهذا غير
صحيح والعكس هو الصحيح ، فالتأثر بالأدب الأجنبية مقبول
بل مطلوب إليه ، وإن لكل فكرة قيمة جذورها التاريخية ، فالجديد
يولد من القديم ، وقد يما قال الشاعر العربي :

هل غادر الشعراء من متردٍ

وقال الآخر : ما أَرانا نقول إلا معاراً
أو معاداً من لفظنا مكروراً

ولابد للنمو من غذاء ، وما اللبث إلا عذبة خريف مهضومة ، كما
يقول بول فاليري :

واللحاق الأجنبي في إحصاء الأدب القوي ضروري لتحسين
نتائج ، كما أنه عامل على وحدة الشعوب ، وتقاربها في التيارات
الفكرية العالية وتعاونها بخير الأوساط . وإذا كانت الأمم
في حاجة ملحة إلى التبادل المادي - فهي أشد حاجة إلى
التبادل الفكري والعلمي والأدبي ، وقد أعان على ذلك سهولة
الاتصال عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة ، وعن

طريق الموترات التي تنمُّ أعضاؤها من جنسيات مختلفة يتحدُّون
بلغات معدّية ويعيشون في أجواء وبيئات متباينة ، فلم تعد
ثقافة أمة تخفى على أمة أخرى ، وأصبحت هناك قيم وأكسار
ومفاهيم وتقاليد مشتركة بين الأمم نتيجة لزيادة الاتصال المعرفي
والثقافي والفني والأدبي بينها .

مَقَوِّمَاتُ الْأَدَبِ الْمُقَارِنِ أَوْ شُرُوطُ الْبَحْثِ فِيهِ

يُشْتَرَطُ فِي الْبَاحِثِ فِي الْأَدَبِ الْمُقَارِنِ وَحَرَكَةُ التَّبَادُلِ بَيْنَ
الْأَدَبِ الْمُخْتَلِفَةِ عِدَّةُ شُرُوطٍ ، وَنُهَا :

أَوَّلًا : أَنْ يَلِمَ الْبَاحِثُ فِي الْمُقَارَنَةِ بِالْمَوْثُورَاتِ الْعَامَّةِ فِي آدَابِ
الْأُمَمِ ، وَمِنْ أَهْمِّهَا :

(١) الْبَيْئَةُ ، وَطَبِيعَةُ الْمَكَانِ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ الْأُمَّةُ ،
كَلَامُ قُلُوبِهِمْ تَأْيِيدُهُ الْكَبِيرُ فِي حَيَاةِ الشُّعُوبِ حِسًّا وَعَقْلًا
وَحُبًّا لَا وَعَاطِفَةً وَأَخْلَاقًا وَلُغَةً ، وَالْأَدَبُ الْعَرَبِيُّ لِذَلِكَ
فِي الْبَادِيَةِ غَيْرُهُ فِي الْحَاضِرَةِ ، وَهُوَ حِينَ انْحَصَرَ الْعَرَبُ
فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ غَيْرُهُ حِينَ تَمَتَّعُوا بِخَيْرَاتِ الشَّامِ
وَطَبِيقَاتِ الْعِرَاقِ / وَنِعَمَ مِصْرَ وَالْأَدَبُ الْيُونَانِيُّ فِي الْمُسْتَعْمَرِ
الْيُونَانِيِّ بِأَسْيَا الصُّغْرَى - غَيْرُهُ فِي أُورُشَلِيمَ . . . وَهَكَذَا .

(٢) الْحَضَرَةُ ، فَلَا سَتْرَ حُدُودٍ أَوْ طَوِيلٍ مُخْتَلِفًا بَيْنَ الْأَجْنَاسِ
الْمُخْتَلِفَةِ . وَلَكِنَّ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ عَاطِفِيَّةٌ أَوْ هَكَذَا كَانَتْ
قَبْلَ الْإِنْفِتَاحِ عَلَى عِلْمِ الْأُمَمِ الْأُخْرَى ، رَاجٍ فِيهَا الشُّعُورُ
وَعَلَبٌ عَلَى آدِبِهَا ، أَنَا الْأُمَّةُ الْيُونَانِيَّةُ ، فَقَدْ جَمَعَتْ

بَيْنَ الشُّعْرِ وَالنَّثَرِ لِأَنَّهَا جَمَعَتْ بَيْنَ رَجَاحَةِ الْفِكْرِ وَسُوءِ
الْعَاطِفَةِ ، وَأَمَّا الْأُمَّةُ الرُّومَانِيَّةُ فَقَدْ بَرَعَتْ فِي الْحَرْبِ
وَالنَّصْرِ مِمَّا وَلَمْ تَتَقَدَّمْ فِي الْأَدَبِ إِلَّا بَعْدَ تَقْلِيدِ الْيُونَانِ .

(٢) الْعِلْمُ وَالنَّفَاقَةُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَدَبَ أُمَّةٍ مَتَعَلِّمَةٍ مُتَّقِفَةٍ
أَرْقَى وَأَرْقَى وَأَدَقُّ مِنْ أَدَبِ أُمَّةٍ جَاهِلَةٍ .

(٤) الدِّينُ ، لِأَنَّهُ يَهْدِي النَّفْسَ عَنِ الرُّوحِ وَالْعَاطِفَةِ ،
وَيُوجِّهُهَا وَجْهَاتٍ فِي الْأَدَبِ مُتَبَيِّنَةً ، وَمِنْ هُنَا بَرَزَ الْأَدَبُ
التَّمْثِيلِيُّ لِتَأْثِيرِ عِبَادَةِ الْأَلِهَةِ فِي الْيُونَانِ ، وَشَاعَ فِيهِمْ
الْخُطَابَةُ وَأَدَبُ الزُّهْدِ وَالتَّصَوُّفِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَجَاءَ
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُعْجِزُ مَعَ الدِّينِ الْحَنِيفِ .

(٥) النِّظَامُ السِّيَاسِيُّ ، فَأَدَبُ فِي ظِلِّ عَصْرِ حِكْمَتَا تُرُوسٍ ،
غَيْرُهُ فِي ظِلِّ عَصْرِ دِيْمَقْرَاطِيٍّ ، ذَاكَ أَدَبُ مُنَافِقٍ يَطْفَحُ
بِالْمَلِكِيَّةِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمَدْحِ الْكَاذِبِ ، وَهَذَا أَدَبُ مُعَبِّرٍ
عَنِ عَوَاطِفِ الْكَاتِبِ وَالشَّاعِرِ وَتَزْدَهْرِ فِيهِ الْخُطَابَةُ .

(٦) الْعَلَاقَاتُ الْقَائِمَةُ بَيْنَ الدُّوَلِ وَالشُّعُوبِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَكُلَّمَا
قَامَتْ عِلَاقَاتُ بَيْنَ دَوْلَتَيْنِ تَأَثَّرَ أَدَبُ كُلِّ وَتَغَايَسَتْ كُلٌّ

بِالْأُخْرَى ، كَمَا تَأْتِي الْيُونَانُ بِالِاتِّصَالِ بِالْعَصْرِينِ الْقَدَمَاءِ
وَالرُّومَانِ بِالْيُونَانِ ، وَالْعَرَبُ بِالْفُرسِ وَالْيُونَانُ وَالْهِنْدُ
وغيرهم ، وَأورُشَلِيمُ بِالْعَرَبِ وَالْيُونَانِ وَالرُّومَانِ ، وَكَمَا يَتَأَثَّرُ
الْعَرَبُ فِي الْحَاضِرِ بِأورُشَلِيمَ ، أَوْ كَمَا يَتَأَثَّرُ الْعَالَمُ كُلُّهُ
حَالِيًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ .

ثَانِيًا : أَنْ يَتَّصِفَ الْبَاحِثُ فِي الْأَدَبِ الْمَقَارِنِ بِصِفَاتٍ ، أَهْمُهَا :-

- (١) أَنْ يَكُونَ الْبَاحِثُ عَلَى عِلْمٍ بِالْحَقَائِقِ التَّارِيخِيَّةِ لِلْعَصْرِ
الَّذِي يَدْرُسُهُ حَتَّى يَسْتَطِيعَ إِحْلَالَ الْأَنْتَاجِ الْأَدَبِيِّ مَحَلَّهُ
مِنَ الْحَوَادِثِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي أَثَرَتْ فِيهِ ، فَلِكُلِّ بَدْرَسٍ
الْأَدَبِ الْفَارِسِيِّ بَعْدَ الْفَتْحِ الْعَرَبِيِّ - لَا بُدَّ أَنْ تَدْرُسَ
الصَّلَاحَاتِ السِّيَاسِيَّةَ وَالثَّقَافِيَّةَ وَالفِكْرِيَّةَ بَيْنَ دَوْلَاتِ إِسْرَافِ
وَالدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ فِي أَوَاخِرِ الْقُرُونِ الْعَاشِرِ الْبَيْلَادِيِّ وَأَوَائِلِ
الْقُرْنِ الْحَادِي عَشَرَ ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ التَّارِيخِ شَرْطٌ جَوْهَرِيٌّ
مِنْ شُرُوطِ الدَّرَاسَاتِ الْمَقَارِنَةِ ، فَالدَّرَاسَةُ التَّارِيخِيَّةُ تَعْتَمِدُ
عَلَى فَهْمِ الْأَحْدَاثِ وَتَطَوُّرَاتِهَا وَمَعْرِفَةِ الْعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ
بَيْنَ الشُّعُوبِ فِي مَظَاهِرِهَا الْمُخْتَلِفَةِ .

وَمِنَ التَّارِيخِ الَّذِي يَدْرُسُهُ الْبَاحِثُ فِي الْأَدَبِ الْمَقَارِنِ -
تَارِيخُ الْأَبْطَالِ وَدِرَاسَةُ النَّمَاذِجِ الْبَشَرِيَّةِ الْأَدَبِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ

عَنْ كُلِّ شَعْبٍ وَادِبٍ ، فَفِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ مَثَلًا نَمَسَانِجُ
بَشَرِيَّةً أَدَبِيَّةً مَعْرُوفَةً ، كَعُنْتَرَةٍ فِي الشَّجَاعَةِ وَخَاتِمٍ فِي الْكَرَمِ ،
وَمَجْنُونٍ لَيْلَى فِي الْحُبِّ . . . وَفِي الْأَدَبِ الْأَلْمَانِيِّ : فَاوِسْتُ ،
وَفِي الْأَسْبَانِيِّ : دُونُ جَوَانُ . . . الخ

(٢) أن يدرس الباحث في الأدب المقارن تاريخ الآداب المختلفة
التي هو سبيل البحث فيها ، في عصورها المختلفة ،
ولاسيما في العصر الذي هو موضوع دراسته ، لمعرفة مدى
تأثير ذلك التاريخ في نتاج العصر الأدبي .

(٣) أن يحيط الباحث بالآثار الأدبية الكبرى في العالم ،
كالإلياذة والأوديسة لهوميروس ، والكوميديا الإلهية لدانتى ،
ورسالة الغفران للمعري ، والشاهنامة للفردوس ، وروايات
شكسبير الانجليزى ، وكورنسى وراسين وموليير وفولتير
وروسو الفرنسيين ، وتولستوى وجوركى الروسيين . . . الخ .
وهناك فهارس أوربية مفصلة لبيان مصادر من مؤلفات
تعيّن الباحث على معرفة أهم الأعمال الأدبية العالمية
ومضامينها .

(٤) أن يستطيع الباحث قراءة النصوص المختلفة بلغاتها الأصلية ، فذلك أفضل من قراءة الترجمات لها ، لأن لكل لغة خصائصها التي لا تعرف ولا يمكن تذوقها بغير قراءتها في لغتها الأصلية .

(٥) أن يقرأ الباحث ترجمات الأعمال الأدبية الكبرى التي لا يجيد معرفة لغاتها ، ولأنه ليس هناك من يجيد معرفة كل اللغات العالمية الشهيرة ولا أكثرها فقراءة الترجمات أمر ضروري .

(٦) أن يلم الباحث بالمراجع العامة لما يريد بحثه ، فإذا أراد أن يدرس الصلات بين الأدبين العربي والفارسي ، فعليه فيما يخص الأدب العربي أن يبحث في كتب الأدباء والمؤرخين الذين كتبوا بالعربية وهم من أصل فارسي ، وهم كثيرون ، كالطبري ، وابن المقفع ، وابن قتيبة .. الخ وفيما يخص الأدب الفارسي أن يبحث في النصوص الأدبية التي ترجمت عن العربية .

(٧) أن يقوم الباحث برحلات إلى حيث اللغة التي يبحث فيها ، لأن الاتصال بالشعوب يفتح آفاقاً واسعة

واسعة للمعرفة ، وحتى يتعرف أمزجة الشعوب وعاداتهم
وسبلهم التي تتحكم في تفكيرهم واتجاهاتهم الفنية والأدبية ،
ما يجعلهم يفضلون فنا على آخر ، وجنسا من أجناس الأدب
على غيره . والباحث الرحالة مركز استقبال وإرسال معا ،
فهو يستقبل ما عند الآخرين ، ويرسل اليهم ما عنده ،
والاستقبال والإرسال هما الأساس في الأدب المقارن ،
لنقلهما الأفكار والصور ، وتبادل التأثير والتأثر .

(٨) أن يطلع الباحث على كتب الرحلات ، حتى يحيط - كما
ذكرنا آنفا - بأحوال الشعوب وعاداتهم وأمزجتهم وآدابهم
من خلال رحلات الآخرين في كتبهم عنها .

(٩) أن يسترشد الباحث في الأدب المقارن بآراء المتخصصين
من سبقوه في هذا المجال لينقل منهم معارفهم وخبراتهم
اليه .

مبادئ الأدب المقارن

للأدب العام عناصر محلية ، كما أن له عناصر عالمية ، ومن عناصر الأدب المحلية ما يتسم به أدب كل لغة من مذاق محلي خاص ، وبلاغة يفهمها أهل هذه اللغة ويستسيغونها وقيم شعرية فنية يتعارفون عليها ، وما تتصف به الكلمات والعبارات والأوزان من صفات تجعلها ذات أثر في عواطف أهل الوطن . . . وهذه العناصر المحلية وغيرها لا تدخل في نطاق الأدب المقارن وبحوثه ومبادئه ، إذ لا يمكن نقلها من لغة إلى لغة أخرى ، وبالتالي لا يمكن دراستها دراسة مقارنة مع أدب آخر .

ومن عناصر الأدب العالمية : الموضوعات والمعاني والأفكار وطرق البحث ومناهج العمل وكذلك بعض العواطف والصور والأخيلة والأساليب ، وهذه العناصر هي محل الدراسات الأدبية المقارنة ومجالها ، فهي التي يمكن أن تقلد أو تقتبس .

ولقد برزت أهمية الأدب المقارن " في دراسة التيارات الفكرية والمذاهب الأدبية التي تنتشر في الآداب عن طريق صلاتها بعضها ببعض ، وهذه الدراسة تمهيد كبير لأخوة الأدب ولايجاد أدب عالمي ، وتعزيز روح الصداقة والمحبة بين الأمم والشعوب^(١)

(١) دراسات في الأدب المقارن ، د . محمد عبد المنعم خفاجي ص ٢٥ .

" وحسب الأدب المقارن أن يكشف عن العناصر التي تغذى بها زوو المواهب الأدبية ، وعن العوامل التي ساعدت على تكوين تلك المواهب بفضل ما وصل اليهم من الآداب الأخرى ، وكيف مثلوا تلك الثقافات ليخرجوها للناس خلقا آخر ذا طابع جديد . وحسب الأدب المقارن أن يشرح وجوه الشبه والتفاوت بين الكتاب على حسب ألوان الثقافات وضروب الأفكار التي تسربت اليهم من وراء حدود أدبهم ، وهذا تتبين الطرق التي سلكها العقل الانساني في نشدانه للتقدم ، والمناطق التي عمرها ، والديون التي اقترضها من الآداب الأخرى " (١) .

الأجناس الأدبية وتبادل التأثير والتأثر فيها في الآداب العالمية :

الأجناس أو الانواع الأدبية إما نثرية أو شعرية ، ومن الأجناس الأدبية النثرية : القصة والأقصوصة والرواية ، ومن الأجناس الأدبية الشعرية : الملحمة والمسرحية والخرافة أو القصة على لسان الحيوان .

(١) الأدب المقارن للدكتور محمد غنيم ، ط ٥ ، ص ٤٣٦ .

أولاً : الأجناس النثرية :

(١) القصة :

وهي عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة ، يتعمق القاص في تفصيلها والنظر إليها من جوانب متعددة ، ليكسبها قيمة إنسانية خاصة ، مع الارتباط بزمنها ومكانها ، وتسلسل الفكرة فيها ، وعرض ما يخللها من صراع مادي أو نفسي ، وما يكتنفها من مصاعب وعقبات على أن يكون ذلك بطريقة مشوقة تنتهي إلى غاية معينة .

ويعرفها البعض بأنها حكاية مصطنعة مكتوبة نشراً ، تستهدف استثارة الاهتمام سواء أكان ذلك بتطور حوادثها ، أو بتصويرها للعادات والاخلاق ، أو بغرابة أحداثها .

وتتوسط القصة بين الأقصوصة والرواية . .

وقد تعنى القصة غاية خاصة بالحادثة أدب الشخصية .
ومميزات القصة الفنية أن تكون نشراً لا شعراً ، وأن تكون واقعية ، وأن تتميز بالتحليل والبسط .

وتختلف القصة القصيرة عن القصة بوحدة الانطباع ، وغالباً ماتحقق الوحدات الثلاث التي عرفتها المسرحية الفرنسية الانجليزية

فهى تمثل حدثا واحدا ، فى وقت واحد وزمان واحد ، قد يكون أقل من ساعة . والقصة القصيرة حديثة العهد فى الظهور ، وهى أكثر الانواع الأدبية راجا ، وأشهر كتابها فى الآداب الأجنبية الآن بو الأمريكى .

والقصة القصيرة تهدف الى تصوير حدث متكامل له بدايـة ووسط ونهاية ، بحيث تقوم بينها علاقة عضوية (١) .

(٢) الأقصوصة :

وهى أقصر من القصة القصيرة ، وتقوم على رسم منظر أو وصف حادثة واحدة وأثر هذه الحادثة فى شخصية أو عدة شخصيات ومن اشتهروا بهذا اللون من الآداب جوته وتوماس مان ، وغدنا كثيرون منهم يوسف أدريس فى أقصوصاته .

ويحصر كاتب الأقصوصة اتجاهه فى ناحية يسلط عليها خياله ، ويركز فيها جهده ، ويصورها فى إيجاز دقيق جميل .

(١) القصة القصيرة ، رشاد رشدى ص ١١٣ .

(٣) الرواية :

وهي أكبر الأنواع القصصية حجماً ، وتعتمد على الهروب من الواقع ، وتصوير البطولة الخيالية ، وفيها تكون الأهمية للوقائع ، والرواية قصة مكتملة العناصر الفنية ، ووقائعها مستمدة من الخيال ، وهي أقرب شبهها بالملاحم .

وكتابة الرواية تستلزم خبرة واسعة بالحياة ، ولا يعنى كاتبها بالإيجاز ، بل على العكس يعنى بالاطناب وذكر التفاصيل على خلاف كاتب الأقصوصة .

وتبدأ هذه الأنواع القصصية الفنية بالخطابة ، وهي سرد واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية ، لا يلتزم فيها الحاكى بقواعد الفن الدقيقة ، وقد تطورت الخطابة لتصبح بالقواعد الفنية تلك الفنون القصصية من أقصوصة إلى قصة إلى رواية .

القصة في الأدب الأوربي :

نشأ القصة ساجرة عن الحكمة والمسرحية في الآداب الحديثة وقد تحررت من القيود والتقاليد ، ولذلك راجت رواجاً كبيراً . وقد ظهر النشر القصصى فى القرن الثانى قبل الميلاد

عند اليونان ، وكان آنذاك ذا طابع ملحمي ، حافلا بالمغامرات
الغيبية ، والسحر والأمور الخارقة .

وفي العصر الوسطى ظهرت قصص ذات طابع شعبي متأثرة
بالقصص الشعبية في الأدب العربي ، ومن هذه القصص قصص
الفروسية والحب .

وفي عصر بدء النهضة ، أي في القرن الخامس عشر
الميلادي - ظهرت قصص الرعاة ، وكانت أقرب إلى الواقع من
قصص الفروسية ، ثم ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر
قصص الشطار ، وهي قصص تمثل التقاليد والعادات لسدى
الطبقات الصغيرة في المجتمع ، وقد وجدت أول الأمر في أسبانيا
ولعلها وجدت كذلك متأثرة بأمثالها من القصص في الأدب العربي ،
مما تمثله قصص التنوخي في كتابه " الفرج بعد الشدة " ،
و " نشوار المحاضرة " ، وقصص " المقامات العربية " التي
اشتهرت بين الأدباء العرب في أسبانيا .

وفي آخر القرن الثامن عشر نهضت القصة في أوروبا ، وتطورت
من قصص العادات والتقاليد ، إلى القصص ذات القضايا
الاجتماعية ، وتأثرت القصة بالنزعة الرومانتيكية ، فظهرت

القصة التاريخية بفضل " والتر سكوت " ١٧٧١ - ١٨٣٢ م ، منشئ *
القصة التاريخية في أوروبا .

ثم نشأت بعد ذلك القصة الواقعية ..

وغاير العمل القصصى هى : الحادثة ، والسرد ،
والبناء ، والشخصية ، والزمان ، والمكان ، والفكرة . (١)

القصة فى الأدب العربى القديم :

أما القصة فى الأدب العربى القديم ، فقد بدأت منذ
العصر الجاهلى فى قصص قصيرة تروىها مصادر الأدب العربى
كالأمالى والأغانى والفرج بعد الشدة ، وشوار المحاضرة ..
وغيرها ..

وكان طابع القصة العربية فى أغلب الأمر أخلاقيا ، ثم
تطورت القصة العربية الى قصص المقامات ، وقصص ألف ليلة وليلة
ورسالة الغفران ، والتواييع والزواج ، وقصة حى بن يقظان
لابن طفيل الخيلسوف الأندلسى .

(١) الأدب وفنونه لعز الدين اسماعيل ، ودراست فى الأدب المقارن
لخفاجى .

كان للعرب قصص وأساطير وأسماء تعبر عن حياتهم تعبيرا صادقا منذ العصر الجاهلي ، ومنهم : النضر بن الحارث ، وأبو زيد الطائي ، والأعشى ، وعدى بن زيد ، وأمية بن أبسى الصلت .

ولما ظهر الاسلام ، واتسعت الفتوحات - اطلع العرب على كثير من أقاليم الفرس والروم ، والهنود والمصريين وغيرهم من الأمم القديمة ، فاتسع خيالهم وتمت مواهبهم في فن القصة وتوسعوا في ذلك كثيرا .

ولما جاء العصر العباسي ، اتسعت العناية بالقصة أكثره وكثرت القصص والأساطير في الأدب العربي ، وألفت فيها كتب كثيرة ، ومن ذلك :

المحاسن والأضواء للجاحظ ، والمكافأة لأحمد بن يوسف (ت ٣٤٠ هـ) وقصص " العقد الفريد " ، و " الحيوان " للجاحظ ، و " الأمل " للقالبي ، وروايات الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، وقصص المقامات ، وحكايات محمد بن القاسم الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) . .

أمثلة لمقدمات فن القصة العربية :

(١) أحاديث التوحيدى ، وابن دريد :

فالتوحيدى فى كتابه " الامتاع والمؤانسة " يعنى
بالجوانب التاريخية والأدبية من حياة الرجال ، وقد دون
مناظرة السيرافى لبشر بن متى ، كما دون حديث السقيفة .
وأحاديث التوحيدى ممتعة .

وابن دريد اللغوى له أحاديث وقصص عن عـرب
الجاهلية ، جمع أكثرها تلميذه أبو على القالى (ت ٣٥٦هـ)
فى كتابه " الأمالى " ، وحديث حج أبو نواس من أحاديثه
الستعة .

(٢) روايات الاصفهاني وحكايات ابن الانبارى :

روايات أبى الفرج الاصفهاني (ت ٣٥٦هـ) فى كتابه
الانغانى كثيرة وطريقة ، ولو جمعت فى كتاب لكانت من أطرف
ما يمثل فن القصة فى الأدب العربى القديم .

وحكايات ابن الانبارى (ت ٣٢٨هـ) المتفرقة فى كتب
الأدب الكثيرة ولها صلة بالطابع الدينى والأخلاقى والوصفى
والفكاهى .

(٣) قصص البغاء واحمد بن يوسف :

البغاء كاتب شاعر توفي عام ٣٩٨ هـ ، وقد بقيت لنا حكاية من قصصه ذكرها الشعالي في كتابه " اليتيمة " ، وذكر أنه لم يسمع أطرف منها في نفسها .

واحمد بن يوسف المصري يحتوى كتابه " المكافاة " على قصص تزيد على السبعين في موضوعات : المكافاة على الحسن والمكافاة على القبح ، وحسن العقبي .

(٤) الانسان والحيوان أمام محكمة الجن ، والتوابح والزوابع ، والفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة :

الانسان والحيوان أمام محكمة الجن : رسالة مؤلفها مجهول ، وهي محاكمات للانسان أمام محكمة الجن ، وهي مؤلفة في القرن الرابع الهجري ومثارة بكليلة ودمنة .

والتوابح والزوابع رسالة ألفها ابن شهيد الأندلسي ، وهي تشابه رسالة الغفران للمعري مشابهة تامة ، غير أن ابن شهيد يحرص فيها على عرض المشكلات الأدبية والبيانية بطريقة قصصية ، وأبو العلاء يحرص على عرض المشكلات الدينية والفلسفية .

وقد اختلف فيهما من ناحية الرسالة الأصل فيهما ، ف قيل رسالة أبي العلاء هي الأصل ، وقيل بل رسالة ابن شهيد .

ورسالة ابن شهيد " التوابع والزوابع " هي أول رحلة أدبية الى العالم الآخر - عالم الجن - يصور فيها التقاء شياطين الشعراء ، وما جرى بينهم من مناظرات وحشوار أدبي . وهذه الرحلة تركز في أساسها على رحلة الأسراء والمعراج الروحية ، وهي نفس الفكرة في الكوميديا الإلهية لدانتسى .

وأما الفرج بعد الشدة وشوار المحاضرة ، فهما كتابان للقاضي التنوخي والكتابان من أروع كتب القصة في الأدب العربي .

يقول العالم البلاغي الدكتور محمد عبد النعم خفاجي :
" هذه هي مقدمات ضخمة لنشأة فن القصة في الأدب العربي ، أما فن القصة نفسه فيمثل كتاب " ألف ليلة وليلة " في أروع صوره ، وقد ظهرت بجانبه ملاحم تاريخية شعبية ، كقصة غنم ، وأبي زيد الهلالي والظاهر بيبرس ، والأميرة ذات النعلين ، وتخصص أخرى تمثل بعض جوانب الحياة العربية في قديمها الخالد " (١) .

(١) دراسات في الأدب المقارن لخفاجي ص ٥١ .

ألف ليلة وليلة :

هي قصص مشهورة في الأدب العربي شهرة واسعة،
ولشهرتها ترجمت إلى شتى اللغات العالمية ، وفيها أصول فارسية
مترجمة ويرجع المسعودي في " مروج الذهب " ، والنديم في
" الفهرست " أن الكتاب في أصله مترجم عن الفارسية ، ويزيد
المسعودي أن الحكايات المترجمة تناولها القصصيون بالزيادة
والتهذيب ، وكان أصل الكتاب معروفا لدى العرب بعد نصف القرن
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ، ولكن يرجح أن التاريخ
الذي استقر فيه الكتاب على صورته الحالية بعد أن تناوله الأدباء
بالتحوير هو ما بين عامي ٩٢٣ هـ ، ٩٣٣ هـ فقد ورد في الكتاب
الفاظ عثمانية كالفليون من التبخ والأفندي " . .

وفي الكتاب كثير من الأخطاء التاريخية ، كما أن فيه كثيرا
من الأخطاء في الأعلام ، فالأعلام فيه تبدأ من العصر الأموي
إلى عصر المماليك ، مع شدة التحريف فيها وفي تحديد زمنها ،
وكذلك تختلف أسماء المدن والمواضع فيه اختلافا شديدا ، وفي
قصصه عناصر هندية وفارسية وعربية ومصرية ، ويظن أن الكتاب دون
في مصر ، والكتاب ألفه قاص مصري ، وتغلب على لهجته
العامية المصرية ، وأكثر مواضع مصرية .

وقد ترجمت " ألف ليلة وليلة " الى الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية منذ القرن الثامن عشر ، وصارت شهر زاد ذات طابع عالمي ، وقد ظهرت شهر زاد عندنا في كتابات جديدة مثل " شهر زاد " لتوفيق الحكيم وعلى احمد باكثير ، " وأحلام شهر زاد " لطف حسين ، ومسرحية شهر يار لعزير أباطه .

وقد أصبحت قصة علاء الدين ، وقصة علي بابا ، وقصة السند باد ، وقصة الأميرة الصغيرة وغيرها . أصبحت جزءا من ثقافة الأطفال في أوربا بعد ظهور تراجمها في اللغات المختلفة المباشرة .

وقد نال كتاب " ألف ليلة وليلة " شهرة عالمية ، وفتن بخياله الأوربيين ، وتظهر فيه المهارات في حيك القصة وخلق المواقف المعقدة ، ثم العمل على الخروج منها في لطف وحسن تصرف فني ، هذا الى ابداع في الوصف وابعاد في الخيال والفرق بين حكاياته والروايات الأوربية بتجلى في المبالغسة والاغراق في قصص ألف ليلة وليلة ، والاهتمام بالأحوال الظاهرة دون الغوص في أعماق النفس ، والتغفل في أسرار الطبائع بعكس الروايات الغربية . وأول من ترجم الكتاب الى أوربا " جالان " في القرن الثامن عشر وقد تنافس الناصرون على ارضاء

رغبة الجماهير ، فطُبعت " ألف ليلة وليلة " في القرن الثامن عشر
ثلاثين طبعة على الأقل بالانجليزية والفرنسية ، ومنذ ذلك التاريخ
طُبعت أكثر من ثلاثمائة طبعة في مختلف اللغات الأوربييسة ،
وتأثر بها الأدباء في شرق وغرب ..

يقول المستشرق الروسي فلاديمير كراستوفسكى : انه قرأ
في طفولته ألف ليلة بمساعدة والدته ، فأثرت فيه تأثيراً عميقاً ،
وأن أطفال روسيا يتربون على كثير من فصولها .

وتقول سهير القلماوى : ان الطبيب " جيراردو " تقدم
برسالة لنيل درجة الدكتوراه في الطب من جامعة باريس ، عنوانها
" الكبد والمرارة في ألف ليلة وليلة " يريد بها أن يبين أن سكان
البلدان التي يصفها " ألف ليلة وليلة " هم من ذوى المزاج
الصفراوى ، مستدلاً على ذلك بنصوص جاءت في الكتاب ..

ويقول فولتير انه لم يبدأ في كتابة القصة الا بعد أن قرأ
ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة ، وذلك يدلنا على أثر هذا الكتاب
في أدب القرن الثامن عشر خاصة ، وفيما ترتب عليه من آثار
بعد ذلك ..

لقد أثر كتاب " ألف ليلة وليلة " في المؤلفات الخيالية

التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وكان أهم من ذلك تأثيره المباشر ودوره في تهيئة الناس للنزوع ثانية نحو الآداب القديمة وآداب القرون الوسطى ، فسميت هذه الحركة بالحركة الرومانتيكية .

لقد زود " ألف ليلة وليلة " الكتاب الشعبيين الأوروبيين بالمفتاح الذي كانوا يجدون في طلبه ، ولولاه لما كان هناك " رومنس كرهزو " ولا " رحلات جليفر " .

ويقال ان هانس اندرسون قد استمد بعض قصصه للأطفال التي ترجمت الى شتى لغات العالم ما قرأ في ألف ليلة وليلة ومن تأثروا بالكتاب من كبار الكتاب الأوروبيين : هاملتون ودينارد وجوتيه ودي روبييه وتنسون ولسنج وويلز وبومارشيه وغيرهم . .

وللدكتورة سهير القلماوي كتاب " ألف ليلة وليلة " ، وقد كتب احمد حسن الزيات دراسة قيمة عنه في كتابه " اصول الأدب " والكتاب مجموعة من القصص المتفرقة قصد من تأليفها التسلية ، وتختلف عصور تأليفها ، وتختلف مواطنها ، ولا يعرف اسم مؤلف واحد لأية قصة من قصصها ولا موطنه . وأصل هذه القصص هندي ، وجزء منها يرجع تاريخه الى عهد الخلفاء ، وأولهم هارون الرشيد ،

أما القسم الأخير فيرجع الى أصل مصرى يصور الحياة الاجتماعية فيها .

ويقول لبتان : مادنا لانملك النسخة الأصلية العربية أو نسخة من الأصل الفارسي الذي يقال انه أصل لهذه القصص فان الميدان سيظل مفتوحا لكل الفروض ، وكل مانستطيع أن نوكد به ان الكتاب قسمان : قسم بغدادى يضم كل القصص الهندي أو الفارسي الذي دخل العربية أيام العباسيين ، وقسم مصرى كتب في مصر أو في سوريا لاتصال البلدين في ذلك العصر اتصالا وثيقا .

ألف ليلة وليلة أثر من آثار الحضارة الاسلامية :

يقول الاستاذ الدكتور خفاجي : " ألف ليلة وليلة فيها تجارب القصص المسلمة وثقافته الواسعة وصورة الكثير التي استمدتها من آداب الشرق ، وهذا ما أعياه بأن " ألف ليلة وليلة " أثر من آثار الحضارة الاسلامية " (١)

ويقول ان شخصية مؤلف الكتاب شخصية مؤلف عرسى وثقافته ثقافة عربية واسعة لها أصول في كثير من أنحاء آسيا

(١) دراسات في الأدب المقارن ص ٦٣ .

وثقافات شعوبها ، وهذا يفسر لنا شخصية القاص المصري آنذاك ،
هذا القاص الذي عاش فيما بعد عصر الحروب الصليبية ،
وشاهد دولة الاسلام الكبرى في ظلال حكم المماليك والأتراك
العثمانيين ، والذي عاصر سيادة الاسلام على كل أنحاء الشرق
الاسلامي ، وعلى أنحاء كثيرة من العالم المعروف آنذاك ، هذا
القاص الذي سمع قصص الرحالة من الجواله والتجار المسلمين ،
وقصص المجاهدين المسلمين في البر والبحر ، وقصص القصصيين
المسلمين في مؤلفاتهم الفنية كشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة
للتنوخى ، وقصص الزهاد المسلمين كالحسن البصرى (ت ١١٠هـ) ،
وأبى سفيان الثوري (١٦١هـ) ، وذى النون المصري
(٢٤٥هـ) ، ومعروف الكرخي (٢٠٠هـ) .

ان اثر الاسلام والحضارة الاسلامية في الوحدة العضوية
للكتاب كان أقوى ما يكون ، وخاصة عند تصويره الحياة الاجتماعية
التي كانت تكون واحدة في عوالم الاسلام ومدنه الكثيرة (١) .

ووحدة الحضارة في العالم الاسلامي جعلت أنحاء كثيرة من
العالم بيئة لقصص الكتاب ، فالجو الاسلامي والروح المصرية
يسيطران على قصص الذين قصوا قصتهم عن الصين أو فارس
أو غيرها .

(١) المصدر السابق ص ٦١ وما بعدها .

قصص المقامات :

المقامات : جمع مقامة ، وهي المجلس ، ثم أطلقت على الحكاية التي تنقص في المجلس ، وهي تحسب من أول بذور النشر القصصى فى الأدب العربى ، لأنها ترمى الى تصوير بعض النفوس والاشخاص بطريق قصصى ، ولولا انصراف الكسيتاب الى الصناعة اللفظية لخطت المقامات خطوات واسعة فى سبيل النشر القصصى الذى يصور حياة النفوس والاجتماع .

والمقامات تمثل القصة العربية القصيرة فى الأدب العربى ، وفى أصول فنية معروفة ، وهى تصور المجتمع العربى والاسلامى ، وأشهر من كتبوا فيها بديع الزمان الهمزانسى (٨٩٨ هـ) ، ومقامات تعرف بمقامات البديع .

والمقامات عند البديع حكايات قصيرة مضمومة على لسان رجل خيالى اسمه عيسى بن هشام ، وبطلها هو أبو القتح الاسكندرى ، وهى صورة للقصة القصيرة ونموذج لها ، ففيها من القصة القصيرة المعقدة ، وتحليل الشخصيات (١) .

(١) النشر الفنى لزكى مبارك .

ومن تمام التشويق اختبار البديع موضوع مقاماته في الكُتَيْبَة
وقلده في ذلك الحريري وسواه .

ومقامات الحريري (- ٥١٦ هـ) على نهج مقامات البديع ،
وتشمل على كثير من كلام العرب ولغاتها وأمثالها ، وهي على
لسان أبي زيد السروجي ، وروايتها على لسان الحارث بن همام
البصري وسطل مقامات البديع والحريري من الطبقات الدنيا في
المجتمع ، الا ان شخصية السروجي في مقامات الحريري ارق في
التصور النفسى الذى يقرب مقامات الحريري من النضج النفسى
الذى تمازبه القصة في العصر الحديث .

وقد أخذ الغرب فن المقامات من العرب ، وكما أثرت
المقامة العربية في الأدب الفارسي ، أثرت في الأدب الاوربي ،
فقصص الشطار في الأدب الاسباني اثر للمقامات في جوانبها
الفنية وعناصرها ذات الطابع الواقعي . والواقعية في القصة
الاوربية مدينة للمقامات بنزعتها الفنية ، وقصص المعاصرات
والتقاليد في أوربا في معناها الحديث تأثرت بهذه النزعة أيضا ،
وهي التي نشأ عنها القصة الاجتماعية .

وتتناول المقامات العربية نقد المجتمع العباسي ، وخاصة

ماكان فيه من تفاوت كبير بين الطبقات ، وفيها أوصاف للبلاذ
الاسلامية اذ كان ابطال المقامات يبدون في صورة رجالا ،
وهي مزيج من نشر مسجوع ونظم رشيق مرصوص ، يمثلان الاتجاه
الأدبي للعصر . وللمقامة صفة الاقتصار المعاصرة في عذتها
وحكمتها ومفاجأتها .

رسالة الغفران لأبي العلاء :

رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (- ٤٤٩هـ) هي رحلة
تخيلها أبو العلاء في الصراط والجنة والنار ، كي يبدى فيها
آراءه في مسائل الدين والأدب واللغة والنقد ، وهي أشمل
وأعمق وأكثر غنى في جوانبها الفنية القصصية من رسالة
" التوايح والزوايح " ويذهب البعض الى أن " دانتي " تأثر
بها في " الكوميديا الإلهية " و " ملتون " تأثر بها في
" الفردوس المفقود " ..

حسب بن يقظان :

كتب ابن طفيل الاندلسي (- ٥٨١هـ) قصة (حسب بن
يقظان) نقلا وتأثرا بقصة فلسفية بهذا الاسم للرئيس

ابن سينا (٤٢٨ هـ) . يقصد ابن سينا فيها بكلمة " حتى " العقل الفعال ، وكلمة " يقظان " الله تعالى ، ويريد أن هذا العقل صادر عن الله تعالى .

وقصة " حتى بن يقظان لابن طفيل قصة مشهورة عند جميع الباحثين والاوربيين وتصور نشأة طفل في جزيرة مقفرة وتربيته فيها ، ثم تعلمه واهتدائه الى الله تعالى والى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد ترجمت قصة حتى بن يقظان الى العبرية واللاتينية والانجليزية والفرنسية والروسية .

وقد أثرت في الكاتب الاسباني " بلتماسار جراثيمان " و " في شتاء الشيخوخة " في طابعها الرمزي وقالبها القصصي .

وقد اهتم بها الفلاسفة الاوربيون لما توحى به من امكان الاهتداء الى المثل والفضائل والشرائع الرفيعة ، كما أعجب بها الرومانتيكيون وكان لها تأثير في الآداب الالمانية .

القصة في الأدب العربي الحديث :

بتأثير الآداب الأوروبية - وجدت لدينا القصة الحديثة
بتقاليدها الفنية الأوروبية .

وقد ظهر أول مظهر لدينا من الآثار القصصية :-

(١) حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي (- ١٩٣١ م) ،
وقد زاج فيه بين الجد والدعابة والسخرية ، وتغلغل فيه
الى أعماق النفس المصرية " دراسة وتحليل " متأثرا بفن
المقامة من حيث الأسلوب والراوي والبطل ، وبالأدب
القصصى الأوروبى من حيث موضوع النقد الاجتماعى ، ومن
حيث الفن القصصى .

وعلى ضوء " حديث عيسى بن هشام " - كانت
لبالى سطيح " لحافظ ، و " شيطان بنتاؤر " لشوقي
و " لادياس " لشوقي أيضا .

(ب) ثم تخلص الأدب القصصى شيئا فشيئا من آثار التقليد للقصة
العربية القديمة ، مع مزيد اعتناء للأصول الفنية
للقصة فى الأدب الأوروبى ، فترجمت قصص عدة من
اللغات الأوروبية ، مع التحوير فيها لتطابق الذوق

العربي ، كترجمة محمد عثمان جلال لقصة " بول وفرجينى " للكاتب الفرنسى " سان بيير " وقد سماها : " الأمانى والمنة فى حديث قبول ورود جنة " ، وترجمها مصطفى لطفى المنفلوطى باسم " الفخيلة " . وكترجمة المنفلوطى مسرحية " سيرانوى دى برجراك " للشاعر الفرنسى " ادمون روستان " باسم " الشاعر " ، وكترجمة حافظ ابراهيم " البوساء " من أدب " هوجو " ، وترجمة الزيارة لآلام فرتر من أدب جوته .

(ج) وكما على الادباء بترجمة القصص الأوربية ، عموما بتأليف قصص عربية متأثرة بالاتجاهات الأوربية ، فالف جورجى زيدان قصصه التاريخية ، متأثرا باتجاه والتر سكوت ، وكتب محمد حسين هكيل قصته " زينب " ، والعقاد قصته " سارة " ومحمد فريد أبو حديد قصته : زنبوب ، والمهلل ، وأنا الشعب ، وكتب توفيق الحكيم قصته " عودة الروح " ، وعبد الرحمن الشرقاوى قصة " الأرض " ، وكتب نجيب محفوظ : حان الخليل ، وزقاق المدق ، وبين القصص ٠٠٠ الخ .

ثالثا : الأجناس الشعرية :

من أهم الأجناس الشعرية الملحمة والمسرحية والخرافة :-

أولا : الملحمة :

وهي قصيدة قصصية طويلة جيدة السبك ، تتوافر فيها الحكمة ، كما تتسم وقائع قصتها بالشرف والجلال ، ويعالج فيها الموضوع على نحو يتناسب مع أعمال البطولة في أسلوب رائع . وسيرة البطل في العادة هي الموضوع الذي يربط بين كل أجزاء القصيدة .

وتتنوع الملاحم فمنها ما اخترعه أو يؤلفه شاعر واحد مثل " الانبياء " ، لفرجيل ، والفردوس المفقود لملتون ، ومنها ما يؤلفه شعراء مجهولون عديدة ون يعملون في عصور مختلفة معتمدين على أساطير شعبية مرتبطة بالأبطال ، وتجسم بعض الملاحم المثل العليا لأمة من الأمم أو شعب من الشعوب . وقد ازدهرت الملحمة في العصور البدائية للام ان يغلب الخيال ، وتكثر الأساطير وتزدوج الحكاية والتاريخ .

ومن أهم الملاحم في الأدب اليوناني القديم : الألياذة

والأوديسا لهوميروس ، وفي الأدب اللاتيني : الانبياء
لفرجيل ، ثم نظم دانتي " الكوميديا الالهية " ، وملتون
(١٦٧٤م) الفردوس المفقود ، والشاهنامة الفارسية
للفردوسي ، والشاهنامة التركية للفردوسي الطويل ، والمهابهارتا
الهندية .

ويمكن أن نلخص هذه الملاحم فنقول :-

الليانة :

ملحة شعرية نظمها هوميروس الشاعر الضريع ، وأخذ
يجوب بلاد اليونان معه قيثارته منشدا على نغماتها أشعارها
الرائعة وهي ملحة هوميروس الخالدتين : الليانة
والأوديسا . وقسمت الى أربعة وعشرين جزءا ، تصف غضب
أخيليس وما أعاب اليونان من نتائج . ويمكن أن تلخص موضوعها
بأنها تبدأ بحرب ضروس تنشب فيما بين القرنين العاشر والثاني
عشر ق م بين بلاد اليونان ومملكة طروادة في آسيا الصغرى
بسبب خطف باريس أحد أمراء طروادة لهيلانة زوجة ميثيلا .
ويثور خلاف شديد بين أمراء اليونان ضد
طروادة وبين أشجع أبطال اليونان " أخيليس " الذي يقرر
الانسحاب الى خيمته ، والتوقف عن القتال لغضبه على أجاممنون ،

ونتيجة لانسحابه يتعرض اليونان لفسائير فادحة ، ومصائب
عديدة . فيقررون ارسال وفد لاسترضائه ، ولكنه يردهم فاشلين ،
فيضطر صديقه الحميم " باتروكلوس " الى التدخل ، فيسمح له
أخيليوس بأن يرتدى درعه ، ويحارب مع صف اليونان ، فينزل
ساحة الوغى ، ويلقى مصرعه على يد البطل الطروادى هكتور ،
فيحزن عليه أخيليوس حزنا عميقا يمزق فؤاده ، فتأتى اليه أمه
" ثيتس " تواسيه وتخفف من أحزانه ، وتعهده بأنها ستطلب الى
إله الحدادة هيفاستوس أن يصنع لابنها درعا جديدا
ثم ينسى البطل غضبه ، ويصفح عن أجاممنون ، ويشارك فى
المعركة ، ولا يخرج منها الا بعد أن يقتل هكتور ، وبعد أن ينتقم
لباتروكلوس يدفنه فى حفل رهيب ، ثم يستجيب لتوسلات
الشيخ الحزين " بربام " والد هكتور وملك طروادة ، ويسلمه
جثة ولده الحبيب .

وتنتهى الالبادة بوصف مؤثر جدا لدفن هكتور وسط نحيب
الطرواديات وعويلهن .

(١) وقد ترجمت الالبادة الى معظم لغات الامم ، ومنها العربية
والالبادة ذات أثر كبير فى أدبنا الحديث . .

(١) الموسوعة العربية الميسرة ص ٢١٢ ، ودراسات فى الأدب -
المقارن لخفاجى ص ٧٧ وما بعدها .

الأوديسا :

وهي الملحمة الثانية لهوميروس ، وموضوعها عيسودة
" أوديسيوس " من حرب طروادة بعد انتهائها بعشر سنين .

الانبيادة :

نظمها الشاعر اللاتيني " فرجيل " (٨٩ - ١٩ ق.م) ، وقد
نظمها في أواخر حياته بعد أن توطدت دعائم سلطان الإمبراطور
الروماني " أغسطس " على أثر معركة " أكتيوم " ، والملحمة
ملحمة وطنية فيها اشادة بأصل الإمبراطورية الرومانية .

وقد وصف فيها فرجيل هروب اينياس البطل الطروادي
من طروادة الى قرطاجنة حيث قابل " ديدون " ، وروى لها
قصة مغامراته ثم تركها وأبحر الى صقلية ، وزار العالم الآخر ،
ثم نزل يشاطى إيطاليا حيث وضع الأساس الأول للدولة الرومانية
وبذلك اعتبر جد الرومان .

وتعد الانبيادة أروع حكايات لاتينية نظمها صاحبها على
غرار الالليادة الهوميرية .

الكوميديا الالهية :

الكوميديا الالهية ملحمة نظمها دانتي (١٣٣١م) ، وسميت
" كوميديا " لأنها انتهت بنهاية سعيدة ، أما الصفة " إلهية "
فقد أضيفت الى الاسم في القرن السادس عشر .

وتصف الملحمة رحلة قام بها الشاعر في الجحيم ، والمطهر
(الأعراف) ، والسماء (الجنة) ، وانقسمت الملحمة الى ثلاثة
أقسام اتخذ كل منها اسما من هذه الاسماء الثلاثة .

وكان الشاعر الروماني فرجيل مرشدا لدانتي في الجحيم
والمطهر ، أما في السماء فاتخذ " باتريس " مرشدا له .

والمحمة في مجموعها تعبر عن الفكر الايطالي في العصور
الوسطى ، متمزجا بآراء دانتي الخاصة (١) . ودانتي متأثر
فيها بفرجيل في الالبانة ، كما تأثر بالفتوحات المكية لابن عيسى
وقصة الاسراء والمعراج التي ترجمت الى الاسبانية والفرنسية ،
كما تأثر برسالة الغفران للمعري . فأصول الكوميديا الالهية
ليست جديدة ، وعناصرها ليست مبتكرة ، إنما هي أصول وعناصر

(١) الموسوعة العربية الميسرة ص ١٥١٧ .

عرفتها الآداب القديمة . ولكن دانتى تناولها بصياغة جديدة ، وروح ملهم ، حتى استوت أثرا رائعا يبلور رؤيا الانسانية فى العالم الآخر على نحو رفيع ، وبذلك لا يقلل من أصالة هذه الملحمة ، ولا يتنافر مع مبدأ الأصالة فى أى اثر أدبى آخر يصدق عليه ما يصدق على الكوميديا (١) .

وقد شرح الكوميديا الالهية كثيرون ، ولها ترجمات عربية عديدة . . .

قصة المعراج فى الكوميديا الالهية :

قصة المعراج ليست المصدر الوحيد للكوميديا الالهية ، فقد كانت هناك آداب كثيرة عرفت هذا النوع من الرحلات الخيالية الى العالم الآخر ، فقد عرف المصريون والبابليون والعبريون ، و عرف الفرس فى آدابهم مشاهد للعالم الآخر تتألف من عوالم ثلاثة : الجحيم والمظهر والفردوس . . وفى تراث الهند نجد صورا شبيهة بهذه الصور المعروفة فى الديانات الأخرى ، وكيف يصعد " هيرا " من الجحيم الى الفردوس محفوفاً

(١) د . خفاجى فى دراسات فى الأدب المقارن .

بالملائكة الى مقام رب الأرباب . وفي الأدب اللاتيني واليونانسي
مشاهد غنية الألوان والتفاصيل عن العالم الآخر . وفي تراث القرون
الوسطى قديسون وقصاصون تحدثوا عن العالم الآخر ، من أشهر
آثارهم ، " مطهر القديس باتريك " . الا أن قصة المعراج
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ تأثيرا مما عداها ،
وربما كان ذلك بسبب التطور الكبير الذي بلغت من روعة
الخيال من الشعر على يدى الصوفى الكبير محيى الدين بن عربي
(- ٦٣٨ هـ) فى كتابه " الفتوحات الملكية " .

فبداية الرحلة فى الكوميديا الالهية تأتى فى أعقاب نوم
عميق ، وتنطلق من بيت المقدس ، ومن موقعه ينزل فيه دانتي
الى دركات الجحيم التسع حتى الدرك الأسفل حيث إبليس .
وفى المعراج أيضا يبدأ العروج الى السماء بعد الصلاة فى البيت
المقدس مع جماعة الأنبياء ، وتأتى صلاة الرسول بعد نوم
فى بيت أم هانئ بنت أبى طالب ، اذ يرافق الرسول عليه
السلام جبريل ملك الوحي بينما يرافق دانتي فرجيل الشاعر رمز
الالهام الشعري ..

ويرى الرسول فى رحلته فى قصة المعراج كائنات رمزية
هى - فى رواية - المرأة المعجوز رمز الدنيا ، والشيخ رمز

الشیطان - وفي رواية أخرى - المرأة العارية رمز الاغـــراء
الشیطانی ، أما دانتي فيعترضه هو أيضا كائنات رمزية هي :
الذئبة رمز البخل ، والأسد رمز الكبرياء ، والفهد رمز
الشهوة ..

فهناك تقارب بل تماثل في كثير من المواضع بين القصة
الاسلامية والملحمة الدانتية ، مما يؤكد أن دانتي استمد من قصة
المعراج في ملحمة (١) .

الفردوس المفقود :

وهي ملحمة نظمها ملتون (١٦٧٤م) عام ١٦٦٧
بعد أن كف بصره ، ونشرت في العام نفسه ، وقد تأثر فيها
بالكوميديا الالهية واتخذ التوراة مصدرا لها كي يرى بعض النقاد ،
كذلك تأثر برسالة الغفران للمعري كما يرى البعض الآخر .

وفردوس ملتون رحلة الى السماء والجنة والجحيم ، ويصف
فيه آدم وحواء ، والشیطان من البطل الحقيقي للملحمة ، وبصورة
يعيش حياة غيقة غنية ، مجددا في شخصيته الكبرياء والحرية .

(١) د . خفاجي في دراسات في الأدب المقارن ص ٨٥ وما بعدها .

وتقع هذه الملحمة الرائعة فى اثنتى عشر نشيدا ، وتصور
خروج آدم من الجنة بعد اغراء الشيطان له .

وهذه الملحمة ذات طابع دينى ، من حيث كانت ملاحم
هوميروس وفرجيل ذات طابع وطنى وشعبى .

الشاهنامه الفارسية :

وهى ملحمة لأبى القاسم الفردوسى (- ١٠٢٠م) اكبر
شعراء الدولة الغزنوية الفرس ، ومن أشهر شعراء ايران ، وتذكر
الملحمة أمجاد ملوك الفرس فى قرابة ستين ألف بيت ، فتحكى
الكثير من تاريخ الأكاسرة ووصف الحروب بين أهل ايران وأهل
طوران .

وتدور موضوعات قصص الشاهنامه حول البطل الفارسى
" رستم " .

كان " رستم " وهو أقوى الزعماء الفارسيين وأشد هم بأسا -
قد تزوج أثناء قيامه بأحدى جولاته من ابنة ملك " أذربيجان " -
ولكنه خلفها وراءه ليتابع غزواته ، ثم ولدت له ولد اسمته
" زهراب " ، وشب الولد ثم بلغ مبلغ الشباب ، وحن الى لقاء
والده ، فالتحق بخدمة ملك التتار (اغراسياب) ، وهو

يأمل من وراء هذه الخديعة أن يلفت نظر " رستم " ببراعته في فنون الحرب ، وأن يتخذ منها وسيلة إلى بلوغ أوج الشهرة بأسرع ما يستطيع . . . ولذلك فقد انتهز فرصة موقعة حربية وشيكة الوقوع بين التتار والفارسيين ، وقام يتحدى أشجع بطل من أبطالهم ، ويطلب إليه أن ينازله منازلة الند للند .

وكان " رستم " حينذاك قد تخلص من معاناة الحسروب بسبب تجاهل ملك الفرس لأمره وإهماله لشأنه ، ولكنه على الرغم من ذلك قد استجاب لدعاء أنداده من الزعماء ، وقبل التحدي ، ونزل ساحة الوغى بغير درع وبدون أن يعلن عن اسمه ، فلما رأى " زهراب " خصمه - لأول مرة - أدرك بوحى بديهيته أنه يناضل " رستم " ، ولكن " رستم " وقد ثلوه الشك في أن خصمه إنما يتمحل المعاذير لينكس عن القتال - فأبى أن يعلن عن شخصيته ، وتحدى " زهراب " أن يتقدم للنزال ، وفي أول صدام وقع بينهما بعد أن تبادل الحراب - ثقاتى " زهراب " ضربة من رمح خصمه ، فقد " رستم " على أثر هذه الحركة توازنه وسقط ، ولكن " زهراب " لم يهتم - تأدياً منه - هذه الفرصة وعرض عليه أن يتهادنا ، وعلى الرغم من ذلك فإن " رستم " قد أغاظه السقوط ، وقام يجدد النضال في عuf بالغ ، وطال القتال والتحجم الخصمان ، ثم أفلتت طمينة من " رستم " .

فاودت بحياة " زهراب " ، وقال هذا وهو يلفظ أنفاسه :
 ان والد " رستم " سوف يأخذ بثأره لاجالة ، وتبينت بعد
 ذلك شخصية " زهراب " ، فقد كانت أمه قد نقشت اسمه بالوشم
 على ذراعه ، وفي نهاية القصة ينوح " رستم " ، ويبكى أحمر
 بكاء حزنا على ابنه الراقد الى جوار تسهر " الأوكسوس " (١) .

والشاهنامة مترجمة الى كثير من اللغات الأوروبية ،
 ولها ترجمة ملخصة بالعربية أعدها الفتح البنداري في القرن
 السابع الهجري ولكنها مفقودة ، وقد ترجمها الدكتور عبد الوهاب
 عزام ونشرها مع مدخل قيم سنة ١٩٣١ .

وقد أكسبت الشاهنامة الادباء العرب كغيرها من
 النصوص الفارسية أخيلة وأفكارا ومعاني جديدة .

الشاهنامة التركية :

وهي على نمط الشاهنامة الفارسية ، فقد تأثر الشاعر
 التركي الملقب بالفردوس الطويل بالشاهنامة الفارسية فنظم
 هذه الشاهنامة بالتركية - كما في كشف الظنون - في ملبسون

(١) دراسات في الادب المقارن لخفاجي ص ٨٩ وما بعدها .

وستائة ألف بيت ، وكتب في ٣٣٠ مجلدا ، فامر السلطان
بايزيد العثماني باختيار ثمانين مجلدا منها واحراق باقيها ،
فمات الشاعر كذا . (١)

المهابهاراتا الهندية :

وهي ملحمة الهند الكبرى ، لأنها تضم خزانة كاملة من
انباء اساطير الهند ودياناتها وهي الملحمة التي تصور الحروب
العظمى التي تنشب بين فرعي أسرة باهاراتا ، وتبلغ أبياتها
مائة ألف بيت ، أي ثمانية أضعاف حجم الأوديسة والالياذة
مجتمعتين .

ومهابهاراتا أي بهاراتا الكبير ، تعد أقدم اثر تاريخي
ولم يعلم على وجه اليقين متى ألقت ، إلا أن الباحثين يرجحون
أن بعض مقطوعات هذه المنظومة التي تعد جديدة بالنسبة
للمقطوعات الأخرى يرجع تاريخ نظمها الى القرن الثالث الميلادي .

وقد ترجمت هذه الملحمة الى الفارسية .

(١) المصدر السابق نقلا عن آداب العرب للرافعي .

الملحة والشعب العربي :

يستدل بعض الباحثين على أن الجيش العربي نظم الملاحم قبل الاغريق بزمن طويل بملحة " جلعاميش " القديمة التي كانت تؤولف أدبا شعبيا غزيرا ، وهذه الملحة تمثل لناس الاساطير السومرية والاكديية القديمة ، وقد ترجمت نصوص هذه الملحة الى عدة لغات عالمية ، وترجمها العالم الأثرى العراقى " طه باقر " من البابلية الى اللغة العربية ، وصدرت الترجمة فى سلسلة الثقافة الشعبية التى تصدرها وزارة الارشاد العراقى سنة ١٩٦٢ عن مطبعة الرابطة والأدلة التاريخية تدل على أن هوميروس كان متأثرا بما نقل الى اليونان من آثار بابيل الأدبية التى ترجع فى أصلها الى عقلية عربية ولا نستبعد أن تكون ملحة جلعاميش قد انتقلت فيما انتقل الى الاغريق وأنها كانت مصدر الهام لهوميروس فى ملحيتين فيما بعد ، ولا سيما أن التشابه بين ملحة جلعاميش وملحتى هوميروس واضح وفى ملحة جلعاميش نجد البطل جلعاميش ثلثاء من عالم الآلهة وثلثه من عالم البشر ، وقد وقعت فى حبه الآلهة " أنثار " ، ولكنه لا يبادلها الحب ، فتشكوه الى " أنو " الآله الأعم ، وتدور خلال ذلك معارك ونرى خرافات وأساطير .

الملحة في الأدب العربي :

كان المعتقد عند الباحثين أن الأدب العربي يخلو من الملحة ، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت وجود الملاحم في الأدب العربي ، فإلى جانب القصائد الطوال (المعلقة) التي تحكى أيام العرب باللغة الفصحى - يوجد ضربان من الملاحم العربية يغلب الشعر على الأول منهما ، مثل " سيرة بني هلال " ، ويغلب النثر على ثانيهما ، مثل " سيرة الظاهر بيبرس " ، ولتتبعهما في اللهجات البدوية والعامية . ومن الملاحم القوية المشهورة " سيرة عترة " ، و " سيرة سيف بن ذي يزن " .

قد تكون قصائد أمية بنى أبى الصلت بذرة من بذور الشعر القصصى فى آداب اللغة العربية . وفى العصر العباسى نظم أبان اللاحقى قصيدته " ذات الحسل " ، ذكر فيها بدا الخلق وأمر الدنيا وأشياء من المنطق وغير ذلك . . . وهى مشهورة . ومن الشعر الاندلسى أرجوزة طويلة فى فتح الاندلس وأمرائها نظمها يحيى بن حكم السكرى النزالى (- ٢٥٠هـ) ، ولابن عبد ربه أرجوزة فى تاريخ الأندلس ربه وأعماله خلال الفترة من ٣٠٠ - ٣٢٠ هـ ، وأولها :

سبحان من لم تحوهِ أقطار
ولم تدركه أبصار

وهى طويلة جدا - وهى الى التعالي اقرب منها الى الشعر القصصى لجفافها وضعف خيالها .

ثم نظم الشعراء المتأخرون فى العيرة النبوية خاصة كالبصيرى فى برده وهمزته ، وابن المعتز أرجوزة فى تاريخ المعتمد وتبلغ نحو الاربعمئة والعشرين بيتا ، وهى صورة مصغرة لنمط الملاحم كالاليانة والشاهنامة ، وهى تصوير رائع للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى هذا العهد الحافل ، واكبر اثر تاريخى لعصر المعتمد ، ومطلعها :

باسم الآله الملك الرحمن
ذى العز والقدرة والسلطان

الملحة فى العصور الحديثة :

وفى العصور الحديثة حاول عدد من الشعراء فى اللغات المختلفة كتابة ملاحم جديدة ، ولكنهم فشلوا ، وتركوا الآداب العالمية فن الملحة للآداب الشعبية ، وحتى الأدب الشعبى بدأت الملاحم تختفى منه باختفاء شعراء الرماية المتجوليين ، ولعل السبب فى اختفاء الملاحم أن العالم اليوم لم يعد يؤمن بالأساطير بعد التقدم العلمى والفكرى .

هذا وقد ترجم سليمان البستاني الياذة هوميروس شعرا الى العربية ، وكتب لها مقدمة كبيرة عن الشعر ونشأته وفنونه وأوزانه ، ونظم أحمد محرم " الالياذة الاسلامية " ، ونظم ابراهيم جدهع الشاعر الحجازي " الالياذة الاسلامية الجديدة " ، ونظم الدكتور زكي المحاسنى " الملحمة العربية " (١) . .

ثانيا : المسرحية أو الدراما : (٢)

ماهية المسرحية :

المسرحية هى التعبير عن صورة من صور الحياة تعبيراً واضحاً بواسطة ممثلين يؤدون أدوارهم أمام جمهور مختشد بحيث يكون هذا التمثيل مثيراً ، أو هى قطعة من الحياة ينقلها النسا الأديب لتراها ممثلة على المسرح .

والمسرحية بدأت فى أغلب الأمر عند المصريين القدماء ، وأخذها منهم الاغريق وتمثلت عندهم فى أول الأمر فى الأناشييد الدينية التى يبرهنونها من آس . ثم تمثلت بعد ذلك فى

(١) دراسات فى الأدب المقارن للخفاجى ص ١٠١ وما بعدها .

(٢) نقلاً عن المصدر السابق من ١٠٦ - ١١٣ .

الحفلات التي كانوا يقيمونها في مواسم الزراعة (١) ، وتطورت بعد ذلك الى الفن المسرحي الراقى . . الذى كان من أكبر نقساده ارسطو عند الاغريق ، هوراس عند الرومان .

وتختلف المسرحية عن القصة والملحمة بأنها تعتمد على الحوار ، وجوهرها الحدث أو الفعل ، فهي تتكون من جملة أحداث يرتبط بعضها ببعض ارتباطا حيويا أو عضويا بحيث تسير فى حلقات متتابعة تنتهى الى نتيجة . وكانت المسرحية تصاغ عند اليونانيين شعرا ، بل كانت يجمع فيها بين الشعر والغناء والموسيقى والرقص حيث نرى أجزاء المسرحية الاغريقية القديمة تتكون من مشاهد حوارية وأغنيات للجوقة مصحوبة بحركات مسن الرقص البدائى متعاقبة حتى نهاية المسرحية .

(١) كانوا يحتفلون احتفالين أحدهما فى أوائل الشتاء وهو احتفال صاحب مرج يغنون فيه ويرقصون ويمثلون ما يضحك الناس ويبهجهم ، وعنه نشأت " الكوميديا " أما احتفالهم الثانى فقد كان فى الربيع وقد كان هذا الاحتفال يتسم بالوقار فكانت تمثل فيه روايات المأسى وعن هذا الحفل نشأت " التراجيديا " وقد كانت الروايات جميعها سواء كانت كوميديا أو تراجيديا شعرية ، فقد كان المسرح فى ذلك الحين وثيق الصلة بالغناء وقد حتم هذا أن يكون الحديث فيه جميعا بالشعر حتى يمكن غاؤه .

والمسرحية (١) تشترك هي والقصة في اشتغالها على الحادثة والشخصية والفكر والتعبير ، ولا يميزها تمييزا واضحا عن القصة الا طريقتهما في استخدام أسلوب الحوار بصفة أساسية ، وقد تستخدم القصة هذا الأسلوب بجانب استخدامها الأسلوب السردى والأسلوب التصويرى ، ولكن المسرحية لا تستخدم سوى ذلك الأسلوب ، وسواء كانت المسرحية مثلة أو مقروءة فان الحوار هو الأداة الوحيدة فيها للتصوير .

فالحوار هو المظهر الخارجى الحسى للمسرحية ، والمظهر المعنوى لها هو " الصراع " وكلمة " دراما " تعنى صراعا داخليا ، وهذا لا يقل فى جوهره بالنسبة لفن المسرحية عن الحوار ، والحوار والصراع هما الخاصيتان الفيتان اللتان تميزان فن المسرحية على أن المسرحية لا يتم وضعها الفنى الحقيقى الا حين تعتل على المسرح ، حيث يشاهد المتفرج الحركة بعينه

(١) راجع ١٣١ - ١٢٢ النقد الأدبى لأحمد امين ط ١٩٦٣ م و ٢٠ محاضرات فى الأدب لندور ، ١٢٧ - ١٦٤ فى الأدب والنقد لندور: ٥ وما بعدها النقد الأدبى لقطب ، ١٦٠ الأدب القارن لهلال ، المسرح لندور ط ١٩٥٩ .

ويحس بالعواطف التي توجهها ، ولذلك نشأت النظرية
التي تنادى بالعلاقة بين المسرحية والمسرح والممثلين
والمفرجين .

وان كان بعض النقاد المسرحيين مثل اسبنجارن يقول :
ان العلاقة بين المسرحية والمسرح والممثلين والمفرجين علاقة
عرضية وأن المسرحية قد تكون بغير هذه الأشياء ، وأنهما
تستطيع أن تحدث أثرها الفني دون الاعتماد على شيء سوى
القراءة .

المسرحية في الأدب الاغريقي واللاتيني :

نشأت المسرحية في الأدب الاغريقي القديم وانقسمت
الى الكوميديا (الملهاة) ، والتراجيديا (المأساة) .

ومن تتبع تاريخ المسرحية (الدراما) اليونانية نعرف
أنها نشأت من الاحتفالات القروية التي كانت تقام في أثينا
القديمة تعظيما لديونيسيوس اله الطبيعة ، وأشهر اعلام
المأساة في الأدب الاغريقي القديم ثلاثة : سوفوكليس (٤٩٥ -
٤٠٦ ق م) ، يوريبيدس ، (توفي عام ٤٠٦ ق م) ،

أخيلسوس (توفي عام ٤٥٦ ق م) .

وأشهر أعلام الملهاة في هذا الأدب هو : ارستوفانس
(توفي عام ٣٨٢ ق م) وهو مؤلف الكوميديا المشهورة
" الضفادع " التي تهكم فيها بشخصية يوريبديدس ، وتعرض فيها
للجديد والقديم (١) .

ولما عرف اللاتينيون المسرحية اليونانية قلدها وحاكوها
في جميع خصائصها الفنية ، ونشأ المسرح اللاتيني في نحو
منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ، واحتذيت فيه القوالب الفنية
الاغريقية احتذاء كاملاً ، ومن أعلامه : بلوتس (توفي عام
١٨٤ ق م) وهو من كتاب الملهاة ، وسينيكّا وهو من كتاب
المأساة .

(١) فن الشعر لأرسطو ترجمة احسان عباس ص ٦٥ .

المسرحية في آداب العصور الوسطى :

وفي العصور الوسطى (٤٥٦ - ١٤٥٣ م) كانت المسرحيات ذات طابع ديني ، وقلدوا فيها المسرحيات اللاتينية ، وعندما بدأت حركة البعث الأوروبي في القرن الخامس عشر ، عاد الأوروبيون إلى الأدب الإغريقي واللاتيني القديم يحتذونهم ويستمدون منه موضوعات مسرحياتهم ، فقلدوا مسرحيات اليونانيين والرومانيين ، ورايناهم يجمعون في المسرحية بين الحوار وبعض المقطوعات الغنائية ، ولكن هذا النوع من المسرحيات لم يدم الا قليلا .

المسرحيات الكلاسيكية :

أخذت الكلاسيكية تتكون وينفصل فيها فن التمثيل القائم على الحوار عن الغناء ، وان ظلت المسرحيات الجديدة والهزلية تنظم شعرا وفصلت المسرحية الغنائية عن المسرحية التمثيلية فصلا نهائيا ، وأصبحت المسرحية الغنائية الموسيقية لا تدخل الآن في الأدب وتاريخه ، وانما تدخل في الموسيقى باعتبار أن العنصر الموسيقي هو الذي يغطي عليها ويعطيها كل قيمتها الفنية بينما يضم فيها الحوار والتمثيل وتصبح قيمتهما ثانوية .

ومنذ انفصل الغناء عن الحوار التمثيلي كان من الطبيعي أن يتطور هذا الحوار وأن يتجه نحو النثر بدلا من الشعر ، حتى رأينا بعض الرومانتيكيين من كبار الشعراء مثل ألفريد دي موسيه وغيره يؤثرون النثر في كتابة مسرحياتهم . . وباستمرار تطور فن المسرحية واتجاهه نحو الواقعية وظهر ما يسمى بالدراما الحديثة ، أخذ النثر يطغى على الشعر في لغة المسرح بحيث يندر في العصر الحديث أن نجد أدباء كبارا يكتبون مسرحيات شعرية ، وإذا كان " آدمون رويستان " ونفر قليل غيره في فرنسا يكتبون مسرحيات شعرية ، فإن الأغلبية الساحقة من الأدباء المعاصرين يكتبون مسرحياتهم نثرا ، وقد كتب بعض شعرائنا كشوقي وأحمد زكي أبي شادي وعزيز أباظة بعض المسرحيات الشعرية ، ولكنهم قليل بجانب غيرهم ممن الشعراء .

وأصدق مسرح أوروبي تنطبق عليه قواعد الكلاسيكية هو مسرح راسين ، وعلى العكس من ذلك مسرحيات " كورنيلي " التي لم يخضعها كاتبها للقواعد الكلاسيكية ، حتى لقد هوجم من النقاد هجوما غيفا بعد ظهور مسرحيته " السيد " .

المسرح الرومانتيكى :

تأثر المسرح الرومانتيكى بشكسبير اعظم التأثر ، حتى ترجم هوجو مسرحياته الى الفرنسية ، ودعا اليها " فذاعت بين الكتاب والمفكرين ، وكان شكسبير (١٥٦٤ - ١٦١٦ م) مغمورا فى انجلترا وغيرها طيلة قرنين من الزمان ، حتى اعترف الناس بعبقريته فى القرن التاسع عشر وقد هاجم " هوجو " المسرح الكلاسيكى فى مقدمة روايته " كرومويل " .

وقد اثرت الملهاة الايطالية فى المسرح الاسبانى ونفسى الملهاة الفرنسية وفى الملهاة فى بلاد كثيرة .

وقد اثر المسرح الاسبانى فى فرنسا وهولندا وانجلترا والمانيا ، تأثيرا يظهر فى الاقتباس للمواضيع والمواقف والمواقف أحيانا أكثر من تقليد القوالب المسرحية الاسبانية ، ولذلك استمد كورنى وسوليير وغيرهما مادتهم من كثير من المسرحيات الاسبانية ، ولكنهم غيروا البناء الفنى الاسبانى خلافا للرومانتيكيين الألمان الأول أمثال تيك وشليجل وغيرهما ، فان ما أعجب هؤلاء من الكوميديا الاسبانية هو قالبها نفسه ، هذا القالب الحر الخالى من قيود الوحدات ،

المرن ، الغنى فى اخراجه وشخصياته ، الشعرى فى أسلوبه وأوزانه المتعددة (١) .

وقد أثر شكسبير فى المسرح الاوروبى ، اذ تأثر كتاب المسرحية بموضوعاته ، وثارة بأشخاصه وعواطفه ، وأحيانا بأسلوبه ، وأحيانا أخرى بقالبه الفنى الذى يزيد على غيره غنى ومرونة .

ومن الجدير بالذكر أن المسرحيات الغنائية الأوروبية قد تأثرت بالأدب العربى والآداب الشرقية ، فالمسرحيات الغنائية الأوروبية التى تسمى " علاء الديسن والمصباح السحرى " ومسرحية " معروف اسكافى القاهرة " ومسرحيات شهر زاد الغنائية مقتبسة من ألف ليلة وليلة .

(١) راجع كتاب " تيك والملهاة الأسبانية ، تأليف ج. ج. أبرتراند .

فن المسرحية والأدب العربي القديم :

١- لم يعرف الأدب العربي القديم فن المسرحية (١)، ولا فن التمثيل كما هو في العصر الحديث أو نحوه ، بل كان الأدب العربي أدبا غائيا خالصا وقد ظهر الحوار في فن المقامة العربية ولكنه لم يرق أساسا لفن مسرحي ، وفي الأدب الشعبي العربي وجدب عناصر تمثيل بدائية في " خيال الظل " (٢)

(١) راجع ص ١٣ فن الأدب - المحاكاة - لسهير القلماوي - ص ١٩٥٣ .

(٢) ص ١٧١ الأدب المقارن لـهلال - ومن المراجع التي تذهب إلى خلو الأدب العربي من المسرحية ١٥٢ : ٤ تاريخ آداب اللغة لزيدان ، ٢٠١ الطبع والصناعة في الشعر ، ٢٨٤ أصول النقد الأدبي للشايب ، ص ٩ و ١٨ الملك أوديب ، ويعلل البعض ذلك بأن الخيال العربي خيال واسع فضفاض في حين أن المسرحية بناء مركب لا يحتاج إلى خيال ، ومنهم من فسر سبب عدم ظهور فن المسرحية في العصر الجاهلي على الرغم من أنه ظهر مصاحبا لديانات وثنية هو أن المعتقدات الوثنية في الشرق أقرب إلى الحق . . . وكان من السهل أن تتحول الشخصيات الدينية إلى شخصيات بشرية ، وقد أمكن في ظل الديانة اليونانية أن يظهر المسرح ويتطور في شخصياته وأفكاره ، سواء في المجال

وَألف فيه ابن دانيال (٦٤٥ - ٧٠٩ : ١٢٤٨ - ١٣١٠م)
كتابه " خيال الظل " ، أو طيف الخيال " ، وقد ذكره حاجى
خليفة (١) ، وقد طبع جورج يعقوب - أريغن - مولج - سنة ١٩١٠م
أصولا مجتزاة .

= الدينى - الآلهة - أو الدينوى وأصبح المسرح فنا بشريا خالصا
ومجردا من الأساطير . . . وثمة ظاهرة تستحق التسجيل فى تاريخ
العرب وهى أن ما ينقص الأدب العربى يكمله الأدب الشعبى
فأدبنا الكلاسيكى ليس فيه من الملاحم الشعبية مثل ما هو
موجود فى الباندا هوسبروس ، وهكذا تكونت ملحمة - غتره -
فالشعوب العربية قد خلقت قبل ظهور التمثيل ظواهر
تشبه التمثيل الحديث ، وقد عثر فى دار الكتب بمكتبة
بولاق فى القاهرة على مخطوط تاريخى فى العصر الايويسى
يحتوى على ثلاث مسرحيات ألقت عن تمثيلية " خيال الظل "
وهى من أنواع التمثيل العربى ، وقد ظهر فى آخر حديث
هو فن الارجوز ، وهو لفظ مزجى الاصل ومعناه - العين
السوداء - والراجع أن هذا الفن الجديد أخذناه أيضا
عن أوروبا فى القرن الماضى والفن المسرحى ينقسم الى : الفن
المسرحى الغنائى ، والفن المسرحى الحوارى .
(١) كشف الظنون (١١١٩ / ٢) ، مجلة الثقافة المصرية -
الاعداد ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠) ديسمبر ١٩٤٢ ويناير
١٩٤٣ ، بحث بقلم فؤاد حسنين ، وللدكتور عبد الحميد
يونس كتاب عن خيال الظل فى سلسلة المكتبة الثقافية .

ثم طبعه محمد تقى الدين الهلالي مترجما عن الانجليزية عام ١٩٤٨ فى بغداد وطبعه ابراهيم حمادة فى سلسلة تراثا بالقاهرة عام ١٩٦٣ فى ١٤٦ صفحة وابن دانيال (١٢٤٨ - ١٣١٠م) عراقى الاصل وكتابه تمثليات تعبرف باسم (البابات) . فالباية تمثيلية يقدمها صاحبها بواسطة عرائس من الورق المقوى أو الجلد . يسهل تحريكها وتوضع خلف ستارة بيضاء ، ومن ورائها مصباح ، فتعكس ظلالها على الستارة من الخلف ، ويراهنا النظارة من الجهة الأخرى ، وتتحرك العرائس بعضا ، على حسب الحوار الذى يتغير الصوت فيه بتغير الشخصيات والمواقف .

وتأثير الاتصال بين الأدب العربى الحديث والآداب الغربية ظهر فن المسرحية فى سوريا فى نحو منتصف القرن التاسع عشر ، وترجم مارون النقاش (توفى ١٨٥٥م) بعض المسرحيات الاوربية لتمثيلها ، كما ألف بعض مسرحيات أخرى ، وانتقل فن المسرحية الى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر حيث ترجمت مسرحيات أوربية ومثلت فى القاهرة والاسكندرية ومنها عابدة ، ومسرحية " زنوبيا " وهى مترجمة عن الفرنسية .

وظل الأمر كذلك حتى أخرج شوقي مسرحيته " مصرع
كليوباترا " عام ١٩٢٩ ، فلقبت اقبالا منقطع النظير ،
وكانت بدء مرحلة جديدة في خلق المسرحية في الأدب العربي
الحديث ، وكتب بعد ذلك أبوشادى وعزيز أباظة مسرحيات
شعرية ، كما كتب تيمور وتوفيق الحكيم وماكثير وبشر فارس وإبراهيم
رمزى ومحمود كامل وعباس علم وفرج انطون ومحمد لطفي جمعة
وغيرهم أدبا مسرحيا جديدا . . .

•••

ثالثا: الخرافة أو القصة على لسان الحيوان^(١)

وتسمى الخرافة أو الحكاية على لسان الحيوان ، وهى حكايسة طابعها خلقى وتعليلى ، يرمز بحوادثها وشخصياتها الى حوادث وشخصيات أخرى ، وهى تحكى غالبا على لسان حيوان أو نبات أو جماد ، وقد تحكى على لسان انسان - كجحا وأبى نواس وغيرهما - ويقصد بهما اشخاص غيرهما .

وقد اشتهرت امثال هذه الخرافات عند اليونانيين القدماء منذ القرن الثامن قبل الميلاد ، وعند الهنود منذ ذلك التاريخ أيضا ، وعند المصريين القدماء منذ القرن الثانى عشر قبل الميلاد .

وقد عرف هذا الفن فى الأدب العربى بظهور كتاب كليلة ودمنة الذى ترجمه عبد الله بن المقفع (١٠٧ - ١٤٣ هـ) من الفارسية الى العربية^(٢) .

(١) نقلا عن المصدر السابق ص ١١٤ ، ١١٥ .
(٢) الأصل الاول للكتاب هو كتاب " بنج تانتر " - أى القصص =

وأثر كتاب كلية ودمنة في الأدب العربي تأثيرا كبيرا فقد نقله شعرا أبان ابن عبد الحميد اللاحق الى العربية ولم يصل لنا من علمه الا نحو ٧٠ بيتا رواها الصولي في كتابه " الأوراق " كما نقله شعرا كثيرون غير أبان ، منهم بشر بن المعتمر (٢١٠ هـ) ونسج سهل بن هرون على نمطه في كتابه " ثعلبة وغراء " وعلى ابن داود في كتابه " النعر والتعلب " .

ونسج اخوان الصفاء في رسائلهم على نمط كلية ودمنة حيث نقلوا القصة على لسان الحيوان من المضمون الاجتماعي الى المضمون الفلسفي ، ونظم ابن الهبارية المتوفى عام ٥٠٤ هـ كلية ودمنة في كتابه " نتائج الفطنة " وحاكى كلية ودمنة في كتابه الآخر " الصادح والباغم " .

== الخمس - الهندي ، ويرجع الى قبل الميلاد بعدة قرون ، ثم ترجم هذا الأصل الهندي الى الفهلوية في عهد " خسرو أنوشروان " في القرن السادس الميلادي ، وكان بروزيسه طبيب خسرو قد حصل على نسخة من الأصل الهندي فترجمها الى الفهلوية ، وأغاف اليه قصصا أخرى ، ثم ترجم الكتاب ابن المقفع من الفهلوية الى العربية نحو عام ١٣٠ هـ - ٧٤٨ م .

والف ابن عريشاه (توفي ٨٥٤ هـ) كتابه " فاكهة
الخلفاء " ، وهو ترجمة لكتاب " مرزبان نامه " .

وقد ترجم كتاب كلية ودمنة العربى الى الفارسية مرة
اخرى ، ترجمه ابو المعالى نصر الله نحو عام ٥٣٨ هـ ، ثم
ترجمه حسين واعظ كاشفى فى آخر القرن التسامع الهجرى
ترجمة سماها " انوار سهيلي " وبها تأثر لافونتين ، وترجم
كتاب ابن المقفع " انوار سهيلي " الى اللغات العالمية .

وأشهر كتاب القصص على لسان الحيوان من الاغريق
هو " ايسويس " فى القرن السادس ق م ، ومن الرومان
هوراس ثم فيدروس (توفي ٤٤ م) ، واشتهر بها فى العصور
الحديثة لافونتين الفرنسى فى القرن السابع عشر الميلادى
الذى تأثر بابن المقفع تأثرا كبيرا ، أو على الأصح بالترجمة
الفرنسية لكتاب " انوار سهيلي " .

ومن كتاب " انوار سهيلي " أيضا اقتبس لافونتين
فى الجزء الثانى من حكاياته عشرين حكاية نظمها
على لسان الحيوان . وقد ترجم الشاعر المصرى

محمد عثمان جلال (- ١٨٩٨م) أكثر حكايات لافونتين
في كتابه (العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ) .
ثم جاء أحمد شوقي وحاكى لافونتين في نظم القصة
على لسان الحيوان مما تجده في ديوان " منتخبات من
شعر شوقي في الحيوان " ..

بين الأدب العربي والأدب الأخرى تأثيرا وتأثرا

الأدب الهندي وتأثيره في الأدب العربي : (١)

الهند من الأمم التي غيت بالعلوم والآداب وقد عدها القبطي مع الفرس والكلدان واليونان ومصر والعبرانيين والعرب . وكانت من قديم الزمان غرة في جبين العلم والأدب والحكمة . وكانوا يسمون ملك الهند " ملك الحكمة " . وقد انتشرت في الهند الديانة البرهمية ثم البوذية وهما مصدران عظيمان من مصادر الأدب الهندي . والبوذية عبارة عن حركة دينيصة تهدف الى الاصلاح ، قام بها ، " بودا " واسمه (جوتاما) وتدور هذه الديانات حول صفاء النفس وتطهير الروح مسن أدراة المادة وظلماتها ليتم للنفس سكونها وهدوها . وأخير كلمة قالها بودا : ان الفناء لا حق بالاجسام فجاهدوا لتحرير أنفسكم ما استطعتم . ومن كلامه :

كل ماتلك الحياة مقضى عليه بالفناء ، فهذا الشباب الملتهب النضير ستلفحه ثلوج الشيخوخة فيجمد ، فالحياة

(١) من هنا نقله الشيخ محمد محمد بحيرى فى " مسن الأدب المقارن " مطبعة الازهر ، ١٩٥٢ م .

أمدّها قصير ، وهو على قصره مملوء بأسباب الهم والعناء ،
ومهد الوليد وسرير الموت كلاهما تحيط به ألوان العقاب
والآسى ، ولا يحقق الإنسان لنفسه مطمعا حتى يعاني فسى
سبيله الشقاء والألم ، وأشدّ مسرات الحياة بهجة تشوّهها
شوائب الحزن ، آه لو استطاع الإنسان أن يتخلص من
الحياة التى تسبب له هذا الشقاء ، لكن الانتحار عبث
لا يجدى ، لأنه لا يقتلع الشر من جذوره ، فقطفك الوردة
الناضرة لا يقتلع شجرة الورد ، فسرعان ما تزهر رداً يا نعم
جديداً ، أن جذور الحياة هى الرغبة فى الحياة ، فان
محوت من نفسك هذه الرغبة فقد محوت مصدر الألم ، وأعدت
نفسك للطمانينة والرضا .

وأشهر كتبهم " اليفيدا " وهو الكتاب المقدس عند
الهندوس ويحتوى على طائفة من الأساطير والأغاني والدعوات
وعقيدتهم فيه أنه وحى من الله أوحاه الى الأنبياء السابقين
وتلقاه عنهم البراهمة . وكتبهم على الاجمال تحتوى على
نزعات صوفية وتأملات فلسفية ، وقد أثر عنهم القول بوحدة
الوجود وتناسخ الأرواح وتحريم دبح الحيوان ، ولهم التعاليم
الرياضية والنظريات الفلكية وهم الذين ابتكروا لعبة
الشطرنج ، ولهم الأدب الوفير من الشعر والنثر فلهم

الملاحم الشعرية الطويلة التي يمتزج فيها التاريخ بالأساطير
كقصة " ماهابهاراتا " التي هي لوحة شعرية أساسية
الفروسية في الحروب وكقصيدة " رامايانا " التي موضوعها
الحب . ومن كتبهم الحافلة بالشعر القصصى كتاب " جاتاكا " .
ويشتمل على قصص من مولد " بودا " وهي قصص تحتوى على
فكاهات طريفة وشواهد منتزعة من صميم الحياة الشعبية وتشمل
حياة الهند القديمة فى أسواقها ومسايفها وقوافلها ومعسكراتها
ومعابدها وهي تشبه قصص ألف ليلة وليلة الى حد كبير ، ولهم
مع ماتقدم كثير من الحكم الرائعة والأمثال المشهورة
فمن ذلك :-

محك الصداقة البدائد . ارحم من استرحمك وعسى
نعمتك فالقمر يسوى فى ضوئه بين المعانى والمبتلى والسيد
والمسود . لا تشمخ بأنفك عند غاك ، فالقدر يلعب
بأعراض الدنيا . النعمة الحققة عقل صحيح فى جسم صحيح .
والمعرفة الحققة معرفتك الخير من الشر . شر المال مالا ينفق
منه . وشر الاخوان الخاذل . . وشر السلطان من خافسة
البرى . وشر البلاد مالىس فيه خصب ولا أمن .

وقد اثر الادب الهندى فى الادب العربى وتأثر به :-

١- فآثر فى مفردات اللغة قد دخل فيها كثير من
الألفاظ الهندية كالآبنوس والبغاء والفلفل والخيزران .

٢- وانتشرت الحكم والأمثال الهندية فى الأدب
العربى .

٣- ونقل العرب عن الهندية بعض القصص
فكلىة ودمنة نقل من أصول هندية رومة السندباد نقلت من
الهندية الى العربية .

٤- وهذا ابن الرومى يقول فى أبى القاسم
الشطرنجى :

وأرى أن رقعة الأدم الأحمر
أرض جللتها بدماء
غلط الناس لست تلعب بالشطرنج
لكن بأنفس اللعباء

٥- وهذا أبو العلاء المعرى تأثر ببعض العقائد
الهندية فى الزهد فى الدنيا وإطراح الحياة المادية جانباً

والامتناع عن الزواج وتقديس الحرام وتحريم ذبحه واستحسان
حرق الادمى بعد موته فهو يقول :

يا ليت آدم كان طلق امهم
او كان حرما عليه ظهار

ويقول :

قلبت وليدا مات ساعة وضعه
ولم يرتضع من امه النفساء

ويقول :

على الولد يجنى والد ولو انهم
ولاة على اعمارهم خطباء

ويقول :

ومن رنق البنين فغير نساء
بذلك عن نواشب مسلمات
فمن ثكل يهاب ومن عقوق
وارزاء يجئن مصلمات
وان تعط البنات فای بسوس
تبين في وجوه مسلمات

يردن يعولة ويردن حليبا
ويلقيين الخطوب ملومات
ودفن والحوادث فاجعات
لاحداهن احدى المكرمات

وقال في استحسان تحريق الميت وأنه تكريم له :

فيا عجب لتحريق أهل الهند ميتهم
وذاك أرواح من طول التباريح
ان حرقوه فما يخشون من ضبح
تسرى اليه ولا خفى وتطربح
والنار أطيب من كافور ميتنا
غيا وأذهب للنكراء والريح

وقد سرت هذه العادة الى بعض الأوربيين فأوصى
هربرت سبنسر الانجليزى بتحريق جسمه بعد الموت وأنفذت
وصيته .

ويقول أبو العلاء في النهى عن أكل لحوم الحيوان البحري
أو البرى :-

فلا تأكلن ما أخرج البحر ظالما
ولا تبغ قوتا من غريفي الذبائس
ولا تفجعن الطير وهي غوافل
بما وضعت فالظلم شر القبائس
ودع ضرب التحل الذي بكرت له
كواسب من أزهار نبت فواتس
فما أحرزته كي يكون لغيرها
ولا جمعتة للنسدى والنائس

وقد تأثر الهنود في الاسلام بالأدب العربي فوجدوا
منهم الشعراء كأبي عطاء السندی وكان يرتضخ لكفة هنديسة
وابن الاعرابي من رواة اللغة وأبو معشر السندی من مؤرخي
السيرة ومن المؤلفين حديثا السيد كرامت حسين الهندي وعبد
المعز البيهقي وزاهد على ومن الشعراء محمد اقبال .

الأدب اليوناني وتأثيره في الأدب العربي :

للبيونان بحر زاخر في الآداب وثروة ضخمة في الفلسفة
والعلوم . والعالم كان ولا يزال ودينا للأدب اليونانسي
والفلسفة اليونانية . وما لاشك فيه أن الأدب اليوناني أسبق

في الجود ومن الفلسفة اليونانية .

وكان في أول نشأته يدور حول الأساطير الأولى عن أصل العالم وأصل الانسان ، وأصل الظواهر الكونية ، وهذه الأساطير أخذت تتوارثها الاجيال وكل جيل يضيف اليها ما يلائم بيئته ويتفق وتفكيره وعقيدته ، وقد أثرت في نفوسهم قوى الطبيعية فقد سوها وأجلوها كما قد سوا بعض الزعماء ، من الملوك والأمر والقواد وشأ من ذلك قولهم بالهة والهة متعددة . فهذا اله الخير وهذا اله الشر وهذا اله الحرب وذاك اله النار وتلك الهة البحر وهذه الهة الجمال والهة الحكمة وهلم جرا وهذه الأساطير التي حاكوها وأنشئوها حول هذه الالهة كانت مصدر هذا الأدب الخصيب الذي خلفه اليونان ، وكان له تأثيره الواضح في الأجيال المتعاقبة فأفادت منه فوائد جمة ، فالخطب السياسية والاجتماعية والقضائية التي خلفها اليونان لاتزال تتوج فن الخطابة وتتألق في جبينه في العصر الحديث ، وشعر الملاحم والشعر التمثيلي والغنائي أوروبا مدينة له في نهضتها الشعرية في ماضيها وحاضرها ، وقد أخذوا عنهم تفسيم الشعر الى القصص والتمثيلي والغنائي .

وقد اتصل المسلمون في عصر الترجمة بالثقافة اليونانية على اختلاف فروعها وبلغ هذا الاتصال أتمه في العصر العباسي فنقل إلى اللغة العربية مؤلفات أرسطو ، وبعض مؤلفات أفلاطون ، وأهم كتب جالينوس فأثرت الثقافة اليونانية في العلم على اختلافها ، وفي مناهج التفكير وربط النتائج بالمقدمات وتسلسل الأفكار وربط بعضها ببعض وتنظيم العلوم والفنون وتقسيمها إلى أبواب وفصول وأقبل المسلمون على الفلسفة وفروعها بنهم شديد ونشوا عليها ونقدوها وزادوا فيها وصححوها بعض أخطائها ، وظهر من فلاسفة المسلمين الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم من كان لهم الفضل الأكبر في نقل العلم والفلسفة إلى أوروبا . ولكن العرب لم يتأثروا بالأدب اليوناني كما تأثروا بالفلسفة والعلم لأن العلم العقلي يشترك فيها العالم اجمع .

أما الأدب اليوناني فكان مملوءا بأسماء الآلهة فهو أدب لا يتفق مع عقيدة التوحيد ولأن أذواق الأمم تختلف باختلاف بيئاتها ومرد الأدب والفن إلى الذوق ولأن العرب معتزون بأدبهم ويرون فيها الغناء ولذلك لم يترجموا الأدب اليوناني ولم يلقوا على ما فيه من أدب قصص وأدب تمثيلي ولو ترجم لأفادت العربية منه الكثير مما لا يمت إلى الوثنية بصلة .

وهناك من الشعراء من تأثروا بالفلسفة في شعرهم فترى
الفلسفة اليونانية منبثة فيه كابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء
المعمرى ، وللحاشي رسالة فيما وافق فيه المتنبي كلام أرسطو
فمن ذلك :

قال أرسطو: الجبن ذلة كاملة في نفس الجبان فإذا
خلا أظهر الشجاعة .

وقال المتنبي :

وإذا ما خلا الجبان بأرض

طلب الطمع وحده والنزلا

وقال أرسطو: كره ما لا بد منه عجز في صحة العقل .

وقال المتنبي :

نحن بنوالموتى فما بالناس

نعاف ما لا بد من شربه

وقال أرسطو: من وضع البديهة موضع الفكرة فقد
أضر بخاطره .

وقال المتنبي :

وضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف في موضع الندى

وقال أرسطو : من صحة السياسة أن يكون الانسان
مع الأيام كلما أظهرت سنة عمل فيها بحسب السياسة .

وقال المتنبي :
كلما أنبت الزمان قنـاة
ركب المرء في القنـاة سنانا

ويقول ابن الرومي يفخر بنسبه الى اليونان :
ونحن بنو اليونان قوم لنا حجا
ومجد وعيدان صلاب المعاجم
وما تتراعى في المرايا وجوهنا
بلى في صفاح المرفقات الصوام

ويقول :
قد نحن الروم شعرا
ما أحسنـته عريب
يا منكر المجد فيهم
أليس منهم صبيب

وأبو العلاء تأثر بالفلسفة الطبيعية فقال يقدم المادة
وقدم الزمان والمكان وخلودهما فقال :

نرد الى الأصول وكل حى
له فى الأربع القدم انتساب
يريد العناصر الأربعة التى هى الماء والتراب والنار
والهواء .

ويقول :
نزل كما زال أباءنا
ويبقى الزمان على ما تسمى

ويقول :
أرى زما تقادم غير فان
فسبحان المهيمن ذى الكمال

الأدب الفارسى وتأثيره فى الأدب العربى وتأثره به :
اتصل العرب بالفرس فى الجاهلية بالتجارة والجسوار
والحكم وكان لذلك أثره :

- (١) فدخل اللغة ألفاظ فارسية .
- (٢) اطلع العرب على بعض القصص الفارسية .

(٣) عرفوا دين الفرس وهو المجوسية .

وفي الاسلام انتشرت الثقافة الفارسية انتشارا عظيما
في العصر العباسي وساعد على ذلك امران :

- ١- اسناد مناصب الدولة الكبيرة الى الفرس .
- ٢- نقل عاصمة الخلافة من الشام الى العراق .

كان لهذين الأمرين أكبر الأثر في انتشار الثقافة
الفارسية . أما الوزراء من الفرس فقد ضموا الى الآداب -
العربية الآداب الفارسية وأصبح الأدب مزيجا منهما تسيطر
عليه الأساليب العربية وأصبح الأديب يحتاج الى حكم
الفرس وأمثالهم وقصصهم كما يحتاج الى حكم العرب وأمثالهم
وأشعارهم وأما انتقال الخلافة من الشام الى العراق فكان له
أثر لا يقل عن الأول فان العراق سكنه أمم مختلفة ذات -
ألوان متعددة من الحضارات والثقافات كالسريان والكلدان
والمناذرة والفرس الا أن مدينة الفرس كانت هي المسيطرة
الغالبة وكان لهذا أثره في الأدب العربي في مفرداته ومعانيه
وأخيلته فدخل اللغة كثير من الألفاظ الفارسية في أنواع
المأكل والملبس وآلات الطرب وغير ذلك . وكان للفرس

أدب وعلم يناسب ضخامة ملكه قبل أن يغلبوا على أمرهم
فأخذ وزراء الفرس وكتابه يعملون على نشره فترجم ابن المقفع
كليلة ودمنة وكتاب خدائنامة في تاريخ الفرس وكتاب مزدك
وهو يشتمل على سيرة هذا الزعيم الديني وكتاب التاج في سيرة
أنوشروان وكتاب بهرام وكتاب زادات نبي الفرس المسمى
" أفستا " كما ترجموا عهد أردشير في الأدب وتوقيعات
كسرى وكتاب أدب الحرب . وكان للفرس أثرهم الكبير في رقى
الكتابة وخاصة التوقيعات وقد تعلم كثير من العرب اللغة
الفارسية كما حذق الفرس اللغة العربية وجمعوا بين الثقافتين
العربية والفارسية مثل كلثوم بن عمرو العتابي الكاتب المشهور
وهو عربي من تغلب جمع بين الثقافتين فانسجت معارفه
وغزت معانيه وله حكم تشبه حكم ابن المقفع الذي جمع أيضا
بين الثقافتين وأخرج الأدب الكبير والأدب الصغير واليتيمة .
ومن حكم العتابي :

الأقلام مطايا الفطن . قريبك من قرب منك خيره وابن
حك من حك نفعه وعشيرك من أحسن عشرتك وأهدى الناس الى
مودتك من أهدى بره اليك .

وقد نقلت العادات الفارسية الى المجتمع العربي

فاتخذوا النيروز عيدا كالفرس واجتمعوا على الغناء واللهـــو
والشراب ونقلت أنظمة الفرس في الحرب وإدارة شؤون الدولة •
ونشر ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق اللهو الخليج والغناء
المعترف وفتح بشار بن برد باب الالجاد والتهتك والفيسق
على مصراعيه • وابو نواس يخرج على القديم المألوف في يده
القصائد ويعيب عليه ويزدريه ويفتح قصائده الشعرية بوصف
الخمير ويأتي في وصفها بالأعاجيب فيقول :

صفة الطلول بلالفة القديم
فاجمل صفائك لابنة الكسرم
واذا وصفت الشيء متبعا
لم تخل من غلط ومن وهم
تصف الطلول على السماع بها
أفندو العيان كأنك في الحكم

ويقول :

لا تيك هنداء ولا تطرب الى دعد
واشرب على الورق من حمراء كالسور
كأس اذا انحدرت في خلق شاربها
سرت بحمرتها في العين والخمس

قالنصر يا قوتك والكأس لولسوة
 في كف جارية مشوقة القيسد
 تسقيك من عنبها خمرًا ومن يد لها
 خمرًا فمالك من مكريس من يسد
 لي نشوتان وللندمان واحدة
 شيء خصصت به من بينهم وحدي

ويقول :

تدار علينا الراح في عسجدية
 حبتها بأنواع التصاوير فسارس
 قرارتها كسرى وفي جنباتها
 مهاتدريها بالقسي الفسارس
 فللخمر ما درت عليه جيوبها
 وللماء ما دارت عليه الفلانس

وقد كان للقصص الفارسي أكبر الأثر في الأدب العربي
 فهذا كتاب ألف ليلة وليلة المسى عند الفرس "هزار أفسانه"
 ومعناه ألف خرافة تارة ثمانية المصنف وفصله الكبير على
 الأدب القصصي عند العرب والأوربيين ، وقد ترجم كثير من حكم
 الفرس وأمثالهم إلى العربية كقولهم :

غفوا الملك أبقى للملك ، خاطرون استغنى براه ، امض
أذاك من أكل الخبيث فان أبي فاعطه ملعقة ، الأسد يفترس
الأرنب اذا أعياء العير ، من أوقد نار الفتنة احترق بها .
وقد أخذ الشعراء والادباء معاني الفرس وتأثروا بها وشوها
في أشعارهم .

قال بزرجهر : اذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فانها
لا تنفى واذا أدبرت عنك فأنفق فانها لا تبقى . أخذ الشاعر
العربي هذا المعنى فقال :

فلا الجواد يفتى المال والجدة مقبل
ولا البخل يفتى المال والجدة مدبر

هذا ما كان من تأثير الأدب الفارسي في الأدب -
العربي عرضناه بإيجاز . .

أما تأثير الأدب العربي في الأدب الفارسي فيتلخص
فيما يأتي :-

(١) قلد الفرس شعراء العرب في الموضوعات وزادوا عليها

الشعر القصصى والصوفى فنظموا قصصا دينية كقصصة يوسف وزليخا ، وقصصا غرامية كقصصة مجنون ليلى وقصصا فارسية كقصصة خسرو وشيرين ونظم الفردوسى ماروى عن الفرس من أساطير فى تاريخ ملوكهم فى كتابه المشهور " الشاهنامه " فى خمسة وخمسين ألف بيت . وبلغوا فى الشعر الصوفى الذروة ونظموا فيه القصائد القصيرة والطويلة .

(٢) قلدا وبحور الشعر العربى وأكثر منظومهم من البحور القصيرة ولم يرد لهم من الطويل والمد يد والوافى والكمال الا القليل . هذا فى الشعر .

أما النثر : فأنثر العربى فيه أقوى ، فالألفاظ العربية فيه شائعة ويكثر فيه الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والحكم وتشبيح فيه المحسنات البديعية .

هذه الآداب الهندية واليونانية والفارسية هى أهم الآداب التى اتصلت بالآداب العربى ، وقد عرضنا عرضا يصورها بإيجاز واختصار .

أثر الأدب العربي في الآداب الغربية :

اتصل الأوروبيون بالآداب العربية من عدة طسرق
أهمها :

(١) الفتح الأندلسي : فتح المسلمون بلاد الأندلس واستمر حكمهم البلاد نحو من تسعة قرون خلفوا فيها تراثا ضخما من العلوم والآداب ، وكان الأوروبيون يفدون من أنحاء أوروبا إلى هذه البلاد ينهلون من آدابها وعلومها ، وتعلم كثير من أهل البلاد المفتوحة اللغة العربية مع لغتهم الأسبانية واستطاعوا أن ينشروا المعارف العربية في شمال أسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا .

(٢) صقلية : فان العرب حكموها زهاء قرن ونصف وتركوا بها لما جلوا عنها ثروة عظيمة من العلم أفاد منها الأوروبيون .

(٣) الحروب الصليبية : وفيها اختلط الغربيون بالمسلمين ونقلوا عنهم كثيرا من آدابهم . وكان لهذا الاتصال آثاره التي نلخصها فيما يأتي :

- ١- نقل الأوربيون القافية عن الشعر العربي واستعملوها
في شعرهم .
- ٢- ظهر في أوروبا في القرن الحادى عشر طائفة من
الشعراء الذين ينشدون الأشعار الغزلية التى تحمل
الطابع العربى فى النسيب من هوى مبرح وخيـن
الى المحبوبة ، وكانت هذه الأشعار على أوزان
الشعر العربى وقوافيه ، وقد أطلقوا على هذه
الطائفة اسم " الطروبادور " وهو مأخوذ من
" دور طرب " وقد انتشرت أولا فى أسبانيا ثم
فى جنوبى فرنسا وإيطاليا حتى عمت أوروبا الغربية
والوسطى ، وهذه الأشعار من الأسس الهامسة
التي بنى عليها الأدب الأوربى فى العصور
الحديث .
- ٣- كان للقصص والأمثال والأسرار والخرافات التى
ترجمت من العربية الى الأوربية دخل كبير فى رقى
النقصة الأدبية فى أوروبا ، فكليلة ودمنة ترجمت الى
الأسبانية واللاتينية ثم انتقل الى أوروبا وتأثر به
الأوربيون أمثال " لافونتين " السكر الشعـر

الفرنسي ناظم الخرافات والقصص على السنة الحيوان
والطير وكتاب ألف ليلة وليلة ترجم الى الأوربيية
وتلقاه الأوربيون بالابتهاج وازداد به شغف القسراء
وأخذوا يحاكونه وينسجون على منواله ، فأفادهم
" هانس أندرسن " تحمل شيئا كثيرا من القصص
العربية " ودانيل ديفو " صاحب القصة المشهورة
" رينص كروزو " تأثر بكتاب ألف ليلة وليلة .

ويرى بعض الأدباء انه تأثر بالقصة الفلسفية الرائعة
" حتى بن يقظان " لابن طفيل الأندلسي . رسالة الغفران
لابي العلاء المعري يرى كثير من الأدباء أن لها الأثر الأكبر
في الكوميديا الالهية لدانتى الايطالى ويرجح مذهبهم
اليه :

(١) أن الآداب العربية تسربت من الأندلس الى جنوب
ايطاليا كما قدمنا ولا يبعد أن دانتى ألم بها ومنها
رسالة الغفران فآثرت فيه .

(ب) نرى وجوه الشبه بين رسالة الغفران والكوميديا
المقدسة ليست شكلية بل بينهما تشابه فى النهج

والتفصيل ليس وليد المصادقة . فالشاعر الايطالى
يطوف بالشعراء اللاتينيين فى الجحيم كما طاف ابو
العلاء بامرئ القيس وغيره من الجاهليين فسى
جهنم .

(ج) دانتي يصف الجنة والنار والأعراف وصفاً منبعه
اسلامى .

٤ - غنى الأوربيون بدراسة التراث الاسلامى كله وأخذوا
يدرسون على الخصوص الأدب العربى والفارسى
دراسة عميقة وينقلون هذه الآثار الى الفرنسية
والألمانية والانجليزية وسما " مستشرقين " وأخذت
الروح العربيه تتجلى فى الآداب الغربيه وعلمسى
الخصوص فى ألمانيا . فان شاعرها الأكبر " جونيه "
درس الأدب العربى وقرا القرآن الكريم وألف كتابا
عظيما وسماه " ديوان الشرق والغرب " استمد من
الأدب العربى والفارسى وعلى الجملة ان الأدب العربى
والثقافة العربيه أهم أساسين بنيت عليهما الحضارة
الأوربيه وآدابها ، والأساس الثانى الآداب اليونانية
وقد كانت أوربا قبل ذلك تغط فى نومها وترتطمس

في ظلمات جهالتها وقد بدأت حياتها الأدبية تقليدية
للآداب القديمة وسمى هذا العهد بالعهد الكلاسيكي
(الكلاسيكي) أو التقليدي ثم أخذت في التجديد
والابتكار وسمى هذا العهد بالعهد " الرومانطيقي "
أو التجديدي .

أثر الأدب الأوربي في الأدب العربي الحديث :

اتصل الشرق العربي بأوروبا بطرق كثيرة ووسائل
متعددة أهمها ما يأتي :-

١- حملة نابليون على مصر فلم تكن هذه الحملة حربية
ليس غير ولكنها حملت معها كثيرا من علوم الغرب
ووسائل نشره .

٢- البعث العلمية التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا
فحملت معها علوم الغرب بعد أن عادت إلى مصر .

٣- تدب الأكتاف من الأساتذة المستشرقين للتدريس في
المدارس والجامعات المصرية .

٤- تعليم اللغات الغربية في المدارس وعلى الخصوص
الانجليزية والفرنسية .

٥- عقد المؤتمرات الأدبية والعلمية التي تجمع بين
الشرقيين والغربيين .

٦- استعمار الغرب للشرق وث التعاليم الغربية في
الشعوب المغلوبة .

٧- انشاء السفارات وجادل المنافع الاقتصادية في
الشرق والغرب . هذه

هذه الأسباب جعلت الشرق يكاد يمتزج بالغرب
مما أدى الى تغلغل الآداب الغربية في الآداب الشرقية
ونشأ من ذلك أدب حديث فيه من الأدب العربي أسلوبه
والفاظه ومن الأدب الغربي خياله وعقده وافتنانه . وتتلخص
آثار الأدب الغربي في الأدب الشرقي العربي فيما يأتي :-

أولاً : في النشر :

١- تنوع الأغراض الكتابية واتساع الكتابة الصحفية .

- ٢- هجر المحسنات البديعية التي طغت على الكتابة
في عصر الانحطاط .
- ٣- انتشار أدب القصة فوجد كثير من الكتاب القصصيين
كالمولحي وحافظ وطه حسين وهيكل وتوفيق الحكيم
ومحمود تيمور .
- ٤- تنوع الخطب وتعددها كالخطب القضائية والسياسية
وخطب التكريم والتأبين وغيرها .
- ٥- حسن الترتيب والتبويب في المؤلفات وتنظيم
الفهارس وبيان الأعلام والأماكن وذكر المراجع التي
اعتمد عليها المؤلف .
- ٦- النقد وبيان أصوله وقواعده وموازنه والتعمق في البحث .

ثانيا : في الشعر :

- ١- وصف المخترعات الحديثة كالديباجة والغواصة كما في
شعر شوقي .
- ٢- الاكثار من الشعر الاجتماعي كما في شعر حافظ .

٣- وصف الآثار المصرية القديمة وخلجات النفوس
وما يتردد فيها من هواجس وشكوك وما يوتر فيها
من بؤس وفقر وغنى ونعمة .

٤- كثرة الشعر السياسي كشعر شوقي وحافظ في ائتلاف
الأحزاب والدستور والجهاد والاستقلال وتعليق
المرأة والسفور والحجاب .

٥- وجود الشعر التمثيلي أو المسرحي وحامل لوائحه
شوقي في مسرحياته مصرع كيلوباترة وقببىز وعشرة
ومجنون ليلى ونسج على منواله فى ذلك بعض
الشعراء مثل عزيز أباظه فى قيس ولبنى .

بين الأدب اليونانى والأدب العربى :

هوميرس يصف أخيل الاغريقى بأن عزله عن حرب
الطرواد تؤجج أحشائه وأنه يتسوق الى الحرب :

يؤجج فى أحشائه نار عزلة

ووجد الضجات الوغى والجحافل

غتره فارس العرب يصبو الى التتال :

أحن الى ضرب السيوف القواضب
وأعجز الى طعن الرماح اللواضب

هوميروس في أن الدولة لاتصاح بغير رياسة حازمة :

لايستقيم الأمر الا أن يكسن
فرد يخلو صولجان الصولسة

الافسوه الأودى :

لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة اذا جهالهم سادوا

هوميروس يمدح أوديس بحسن الراى :

خبير على كل الأمور مقلب
له سطعت من محكم الراى أنوار

لشاعر عربى يمدح :

بصير بأعقاب الأمور كأنما
تطالعه فى كل أمر عواقبه

هوميروس يصف الفتنة بأنها تكون أول الأمر صغيرة
ثم تنمو وتزداد :

نعم هي ان تنشأ هزال وان نمت
الى قبة الزقاة بالجوتر تقسى

لشاعر عيسى :
الم تر ان الشرما تهيجسه
أصاغره حتى يتم فيكبيرا
وان كمين العريخفسى داؤه
على أهله حتى يبين فيظهرا

هوميروس يصف التحام جيش الاغريق بالطراود :
ولما تدانوا والنفوس سواخط
تحرقن الأجسام اى تحرق
طعان تلاقن في صدور تدججت
وكريوارى يلمقا فوق يلمق^(١)

(١) - الترس .

وزفرة مقتول ونمرة قاتل
يسيل دماء بالأسنة مهـرق

أبو الفوارس في نفس الغرض :

وكررت والأبطال بين تصادم
وتهاجم وتحزب وتشدد
وفوارس الهبجاء بين ممانع
ومدافع ومخاضع ومعريـد
والبيض تلمع والرماح عواسل
والقوم بين مجدل ومقيـد
وموسد تحسب التراب وغيره
فوق التراب يثن غير موسـد

بين أخيل فارس الاغريق بلسان هوميروس وغترة العيسى
فارس العرب :-

أخيل :

وليس من شاغل ذا اليم يشغلنى
الا ادخار علا تسمو به الهمم

غزوة :

دعى أجد الى العلباء فى الطلب
والبلىغ ، الغاية القصوى من الرتب

أخيل يرثى صديقه فطرقل لما قتله هكطور الطروادى :

فطرقل أرفعهم شانا وأعظمهم
بمهمجتى لاتضاهيه قروهمهم
بها متى كت أقدية فوالهفى
عدمته مثلما كبارهم عدموا
نعم ساطلب هكطور الذى فتكت
كفاه فى قسمة تعلولها القمم

وقال غزوة يرثى صديقه زهير بن جذيمة العبسى بمعد
ان قتل فى حومة الوغى :

تولى زهير والمقانب حوله
قتيلا وأطراف الرماح الشواجر
وكان أجل الناس قد رأو قد غدا
أجل قتييل زار أهل المقابر

وكيف أمام الليل من دون شاره
وقد كان نذرى في الخطوب الكائن

ويقول في ابنه مالك بن زهير بعد قتله :
فقد هد ركسى فقد ه مصابه
وخلى فواءى د ائسم الخفقان
فوا أسفا كيت انتنى عن جواده
وما كان سيفى غده وسنانسى
رماء بسهم الموت رام . مصمم
فيا ليتته لما رماء رمانسى

ومثله قول الأيرد في رثاء صديق :
فليتك كت الحى في الناس ناديا
وكت أنا الميت الذى غيب القبر

بين أندروماخ زوج هكتور الطروادى ترثيه بعد أن
قتله أخيل وبين جليلة بنت مرة ترثى زوجها كليا لما قتلته
جساس :

أندروماح بلسان هوميروس :

مت بعلاء بالشباب النضير
وأنا أيم بهذى القصور
ان تمت لاسواك يحيى الذمارا
جل عن واجب الناسى أساكا
ولقد مد والديك رداكا
انالى فوق الجميع شجاكا

آه لو فهمت لى بعض الكلام
تسط الكف لى أو ان الحمام
لتذكرت نهارى وليلتى
ودموعى تنصب عبرى انصبابا
سوف أبكيك سوف أبكى شقائى
ليس لى راحم والسف ولاه
قد قلانى للجميع فوق بلائى

وقالت جليلة ترى زوجها كليا :
يا قتيلا قرض الدهر به
سقف بيتى جميعا من عل

ورمانى قتله من كسب
رمية المصمى به المستأصل
خصنى قتل كليب بلظى
من ورائى ولظى مستقبسل

بين المتنبي ونيته :

أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي شاعر طبقت شهرته
الخافقين ولشعره حظ موفور من الذبوع وهو القائل :

أنا الذى نظر الأعمى الى أديبى
وأسمعت كلماتى من به صمم

والمتنبي كما قدمنا تأثر الى حد ما بالفلسفة اليونانية
وغيرها من الفسلفات وورد فى شعره أسماء أرسطو وبطليموس
وجالينوس ومقراط وأشار الى مذهب المانوية أتباع مانى الاثنيى
القائل بآله الخير وهو النور وآله الشر وهو الظلمة فقال :

وكم فى ظلام الليل عندك من يد
تخبر أن المانوية تكذب

كما أشار الى مذهب السوفسطائية ومذهب التناسخ
ومذهب الشيعة وغلاتهم ولكنه مع ذلك كان معتزاً بنفسه
معتزاً بشخصيته وقوة جلده على مخالفة الأيام . وله في الحياة
آراء ومذاهب فالسيادة غاية الحياة والقوة أصل الأخلاق واليهما
ترد الفضائل والحياة حرب ضروس وعلاوة الانسان فيهما
بالانسان أساسها الغلبة والتقاتل فالظلم من شيم النفوس
والانسان يركب سناناً من صنعه في كل قناة ينبتها الزمان .
وما المودة فيها الا حيلة من حيل الحرب وخدعة من خدعها
فيجب على العاقل أن يحذر الناس وأن يستر هذا الحذر
والا يشكو الى أحد والا تغره دعة باك ولا تغر بهتسم ويجب
أن تطلب الدنيا غلباً لا سوءاً الا فان السؤال لا يجدى شيئاً
هذه هي أصول الأخلاق عند المتنبي وهذه هي سنة الحياة
في نظره . .

إذا غامرت في شرف مرم
فلا تنزع بما دون النجوم
قطعم الموت في أمر حقير
كقطعم الموت في أمر عظيم

فالدنيا لمن غلب وهذه شرع الحياة . والمتنبي كان يفسر

بين اخلاق السادة وأخلاق العبيد ، ويرى أن المساواة بين
الأحرار والعبيد ظلم والتفرقة بينهما واجبة :

العبد ليس لحر صالح يسأخ
لو أنه في ثياب الحر مولود
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
والكريم في لغته الحر واللئيم العبد ..

وهذه الآراء تشبه إلى حد كبير آراء فيلسوف الألمان
الكبير " فريدريك نيتشه " فان أساس فلسفته القوة ، فالقوة
غزة وتقدم ، والضعف خور ومهانة ، وويل للمغلوب من الغالب .
ومن قرأ آراء هذا الفيلسوف لا يسهه إلا أن يتذكر سريعاً
أراء الشاعر العربي المنيعة في شعره ، واليك بعضاً من نصوص
كل منهما لتروا الشبه واضحاً لا لبس فيه :

نيتشه : ما الحسن ؟ كل شيء ينشأ في النفس الشعور
بالقوة . وما القبح ؟ كل شيء يصدر عن الضعف . ما
السعادة ؟ هي الشعور بأن القوة نامية وأن العفبات
مدللة فلا قناعت بل مزيد من القوة ، ولا سلم بل حـرب ،

ولا فضيلة بل شجاعة • احبوا السلم كوسيلة الى الحرب والسلم
القصير خير من السلم الطويل • لا اقول لكم اعلوا بل قاتلوا ،
لا اوصيكم بالسلم بل بالنصر ، فليكن كل علمكم كفاحا وليكن
كل سلمكم نصرا • انكم تقولون : ان الغاية الحسنة هي الجديرة
بان تقس كل شئ حتى الحرب فاقول لكم : ان الحرب الحسنة
هي التي تقس بكل غاية ، الحرب والشجاعة قد صنعتا
للناس مالم يصنعه الاحسان وشجاعتكم لا عطفكم هي التي انقذت
المغلوبين ويقول : هناك آداب للسادة وآداب للعبيد ويجب
ان يكون الحكم للسادة وان يكون العبيد محكومين •

المتنبى :

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل
والطمع عند محبيهن كالقبيل

ويقول : ومن طلب الفتح الجليل فانما
مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم

وقال : لا افتخار الا لمن لا يضام
مدرك أو محارب لا ينمام
ذل من يغبط الذليل يعيش
رب عيش أخف منه الحمام

كل حلم اتى بغير اقتـدار
حجة لاجىء اليها اللثام
من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح بميت ايلام

وقال :

ومن عرف الأيام معرفتى بها
وبالناس روى رمحه غير راجم

وقال :

ودهر ناسه ناس صغار
وان كانت لهم جثث ضخام
وما انا منهم بالعيش فيهم
ولكن معدن الذهب الرغام

وقال :

خليلك أنت لا من قلت خللى
وان كثر التجميل والكلام
هذا كله يدل على ماقدنا ويدل على تبرمه بالحياة
وتسيخه على الناس وعدم ثقته بهم وترفعه عليهم .

فالسيادة هدفها غاية الحياة والقوة أصل الفضائل والتفرد بين
الأحرار والعبيد واجبة .

ولقد استطاع المتنبى أن يوفق نيسن نيتشه ودارون توفيقا
رائعا في مبدئين مختلفين ، فدارون يرى أن مصدر الأخلاق
والفضائل حفظ الذات وإرادة الحياة ونيتشه يسخر من هذا
الرأى ويقول انه وليد الخصاصة والعوز وانما بواعث الأخلاق
عنده كما قدمنا إرادة القوة وتعشق المجد والسمو الى العسلا
والطموح الى الرياسة والسيطرة . والمتنبى وفق بين الرايين
فألف بين ايشار الحياة وايشار السيادة . فقال كل انسان
يحب حياة نفسه التى يعيش على أنماطها وأصولها وشتان بين
حياة عزيزة وحياة ذليلة وما أبعد الفرق بين حياة السيادة
وحياة الذل والهوان ، فحب النفس هو الذى يحمل الشجاع
على المغامرة والاقدام وحب الحياة هو الذى يحمل الجسلا
على الهزيمة والفرار .

أرى كلتا يغى الحياة لنفسه

حريص عليها مستهما بها صبيا

فحب الجبان النفس أوردته التقى

وحب الشجاع النفس أوردته الحربا

فكل من الشجاع والجهان سبب لنفسه حريم على حياته
فالحياة حبيبة الى الشجاع ولكنها حياة السيطرة والعزة والقوة
والصولة والكفاح والمغامرة ومناهضة الاحداث ومقارعة الخطوب
فهذه هي الحياة التي تصبو اليها نفس الشجاع .

والحياة حبيسة الى الجبان ولكنها حياة الراحة والكسوف
وايثار الهون والرضا بالدون والفرار من التبعات والتخلص
من الأعباء والواجبات فهي حياة ولكنها كالموت بل الموت خير
منها .

ليس من مات فاستراح يميت
انما الميت يميت الأحياء
انما الميت من يعيش كئيبا
كاسفا باله قليل الرجاء

بين شوقي وشكسبير :

أمير الشعراء أحمد شوقي باشا له الفضل كبير وأيا بيض
على الأدب العربي في العصر الحديث فلقد استطاع بسعة
اطلاعه ، وطول بابه ، ورائع اختراعه أن ينهض بالشعر

العربي نهضة قوية سدت ما كان يظهر فيه من فجوات وثغرات وهو خلو من الشعر التمثيلي . فنظم رروايات تمثيلية كانت غسرة في جبين المسرح العربي وذلك فتح الباب لمن جاء بعده من الشعراء وحاول أن يسلك هذا السبيل وقد نوهنا فيما مضى بجهود شوقي وتجلي مواهبه الفنية في المسرحيات العربية .
والآن نندم لكم ما اخترناه من تمثيلته الرائعة " رواية مجنون ليلي " فقد ظهر فيها نبوغه وتجلت المعية وعبقريته في التصوير فكانه بعث قيسا وليلي من جديد يثان تباريح الهوى وحسرة العشق والهيام وسنذكر لكم تمثيلية أخرى بينها وبين تمثيلية مجنون ليلي تشابه تام في الموضوع واتساق في الفكرة هي تمثيلية " روميو وجوليت " لشاعر المسرح الكبير وليم شكسبير فيسكن القصتين اتفاق في البداية والنهاية والحوار وهذا مادعنا الى المقارنة بينهما .

مجنون ليلي لشوقي :

قيس ذهب الى منزل ليلي وتظاهر بأنه يريد أن يقبس نارا لأهله :

قيس : ليلتي بجانبى
كل شئ اذا حضر

ليلي : جمعتنا فأحسنيت
قيس : أتجد بيني ؟
ليلي : ما فـؤادي
لك قلب فسله يا
قيس : لست ليلاي داريا
أشرح الشوق كله
ليلي : نهنسي يا قيس مالذي
كل ظبي لقيتسه
أترى قد سلوتنا
قيس : غرت ليلي من المها
لست كالبيد لا ولا
رب فجير سالته
وغيرال جفونسه
وذئاب أرق باليل
أنست بي ومرغت
ليلي : وقد رأت النار تحرق يديه :

ساعة تفضل العمر
حد يد ولا حجر
قيس ينبتك الخبر
فوق ما يحمل البشر
كيف أشكو وانفجر
أم من الشوق اختصر
لك في اليد من وطير
صنعت في جده الدار
وعشقت المها الآخر
والمها منك لم تغر
قمر البيد كالقمر
هل تنفست في السحر
سرقبت عينك السحر
من أهل الغير
في يدى النار والظفر

وج قيس تحرقست راحتاه وما شعر

قيس : أنت أججت في الحشا لا عج الشوق فاستمر
ثم تخشين جمرة تأكل الجلد والشعر

ثم حيل بين قيس وليلى لتغزله بها ومعد ذلك يخطبها
فلم تتم الخطبة ثم يتزوجها رجل من ثقيف يسمى " وردا " فيجس
جنون قيس ويهيم على وجهه حتى يصل الى حياها ويعرفه زوجها
ويخلى لهما المكان وتقبل ليلى عليه .

قيس : ليلاي ليلى القلب .

ليلى : قيس مالى ضاقتى الأرض وساء حالى

قيس : فداك ليلى مهجتى ومالى من السقام ومن النزال

ليلى : أحق حبيب القلب أنت بجانبى
أحلم سوى أم نحن منتهيان
أبعد تراب المهد من أرض عامر

بأرض ثقيف نحن مغترمان

قيس : خانيك ليلى ما لخل وخلص

من الأرض الا حيث يجتمعان

فكل بلاد قرئت منك منزلي
وكل مكان أنت فيه مكانسي
منى النغم ليلي قربي فاك من فني
كما لف منقاريهما غسردان
نذق قبله لا يعرف الهم بعده
ولا الهوس روحانا ولا الجسدان

ليلي : " في نغور " وكيف ؟

قيس : ولم لا ؟

ليلي : ليت يا قيس فاعلا ولا لي بما تدعو اليه بدان

قيس : أتعصيني يا ليلي ؟

ليلي : لم أص أمرى ولكن صوتا في الضعير نهاني
ورد هو الزوج فاعلم قيس أنه له

حقا على أوديه وسلطاننا
وليت بارحة من داره أبدا
حتى يسرحني فضلا واحسانا

قيس : أراك في حب ورد جد صادقة
وكان حيك لي زورا وهتاننا

ثم ينصرف عنها وتحزن ليلى وتموت ويقصد قبرها
ويقول :-

أعني هذا مكان البكاء
وهذا سيلك يا آدم مع
هنا جسم ليلى هنا رسمها
هنا رمقى فى الثرى المودع
هنا فم ليلى الزكى الضحوك
يكاد وراء البلى يلمع
هنا سحر جفن غاء التراب
وكان الرقى فيه لا تنفص
لنا الله يا قلب ليلاك لا
تجيب وليلاى لا تسمع

ثم يدخل فى الاحتضار بجوارها ويقول :-

هل أسى الموت جراحينا وهل
قرب الدار وهل لم الشتات

من رواية رميو وجوليت لشكسبير ترجمة " محمد فريد أبو حديد " :

حضر رميو الى وليمة عشاء أولمها لورد " كيليست "
فراى فتاة فى الرابعة عشرة ترقص مع الراقصات فى الحفل
فشغف بها جا وأخذ يقول :

نورها الباهر فى لمعته
جعل الأنوار تزدهر سنا
وسدت فى صفحة الليل كما
يلمع الجواهر فى قرط الزنوج

ويراها جالسة تنظر الى القمر مفكرة فى دارها فيتصور
المنزل ويقول وهو ينظر اليها وهى لاتراه :

أى نور بتللا باهرا من خدزها
ان هذا أفق الشرق وقد
أشرقت جوليت من أعلا شمس
أبها الشمس تعالى فى السماء
واقترلى بدر الدجى من غيظه
فهويده وشاحها فى حقه

مذ رأى حسنك أبهى منظرا
ليتنى فى يدها شمسا
أو غطاء أس تلك الخردود

" ثم يسمع صوتها فيصيح " :

أسمعى صوتك حلوا أسمعى
يا ملاكا من ضياء الأفسق
أنت فى الليل تلوحين كما
سبحت فى الجو أفلاك السما

وتراه فجأة فى حديقة دارها ، وهى دار أببها وكان بينه وبين
أسرة رمبو عداوة ، فتقول فى لهفة خوفا عليه :

حائط البستان عال وأعسر
ولقد جئت الى بيت عدا
لن ترى فيه سوى الموت اذا
وقعت عين من القوم عليك

روميو: حطنتى أجنح الحب هنا

فوق هذا السور فالحب اذا
شاء لم تمنعه أسوار البناء
والهوى يركب فيما يتغنى
كل ما يصعب من وعسر مخيف
ان عدى دون أهليك حبي
من غرامي لا أبالي خطيرا

جوليت : لو رآك القوم لم يبقوا عليك

رومي : ان في عينيك لحظا فانتكبا
وقعه أقتل من ضرب السيوف
فانظري نظرة عطف عذبة
لا أبالي بعدها خوف العدا

ثم جدت أحداث وقتل رميو ابن عم جوليت لأنه كان بين
الأسرتين عداوة كما قدمنا .

فقلت جوليت :

قلب أفعى من تحت وجه مليح
ليت شعري أكان كهف الأفاعي
ليغطي بمثل هذا السروا

أيها الظالم الجميل المحب
أنت جن في صورة لملاك
أنت تذلل في صورة الأطهار

ثم عوقب رميو بالنفي على جريمة القتل بعد أن تزوج مسن
جوليت سرا بواسطة الراهب فجاء اليها خلعة ليودعها وقضى
الليل معها يناجيهما حتى الصباح فأراد الانصراف فقالت
له :

ذاهب أنت لم يلح بعد الفجر
إن هذا السدى يغنى قريبا
فوق حصن الرمان يلبس ليل
لم يكن قنبر الصباح فصدق
يا حبيبي ولا تفارق سريعا

وبعد أن نفى رميو عرض عليها والدها أن تتزوج مسن
شخص آخر فابت معذرة مرة بصغر سنها ومرة بقتل ابن عمها
ولكن أياها لم يأبه بهذه الأعذار وزوجها قهرا عنها لأنه
لم يعلم بزواجها سرا برميو فذهبت إلى الراهب الذي عقد
زواجها وقالت له :

ان خيرا لدى موت نذير
بوئوسى من رأس برج منيف
ولخير لدى ان اتسردى
فى مهاوى اللصوص او ان اغاسى
أكبر الهول فى جحور الأفاعى
من زواجى بخاطب غير زوجى
بل لخير لدى صحبة د ب
أو اقضى الليل الطويل يجب
فوق فرش من عظم موتى رميم

فدلها الراهب على حيلة وهى أنه أعطاها مخدرا يخذرها
مدة طويلة من الزمن فيظن أهلها أنها قد ماتت وبعد أن تقبر
يدل عليها رميو فيأخذها ويختفى فقامت بهذه الحيلة ودنس
ولكن رميو وصله خبر موتها قبل أن يخبره الكاهن بحقيقة
الأمر فيأتى الى قبرها ويحتسب السم الذى قضى عليه فى لحظة
فخر صريعا بجوارها ثم تفيق فتراه صريعا فتأخذ
خنجرًا وتطعن نفسها فتبوء لسانها وبعد ذلك يخبر
الكاهن الأسرتين بما كان وما جرى فيصطلحان ويذهب
ما بينهما من قديم الأحقاد والضغائن ..

رمبولما وصل الى القبر:

يا هوى مهجتي وزوجي سلاما
ان يك الموت قد سطا بك واعتسف
ف رحيق الشفاء من أنفاسك
فلعمري هذا جمالك رطبا
أعجز الموت لم يزل في بهائه
أى جوليت يا حبيبة قلبي
كيف يبقى الجمال بعد الحمام
فانظري نظرة المودع عينى
وذراعى ودعا بعناق
تررو بقلبة من حبس
أيها الثغر مدخل الأنفاس

وقيلها واحتسى السم فسقط وقال :

أنا هذا أموت ريان حبا
زودتني للموت قبله حسب

(١) الآداب الأجنبية التي اتصلت بالأدب العربي

اتسعت رقعة المملكة الإسلامية ، ودخل كثير من الأمم المختلفة في الإسلام ، وعظمت الحضارة في الدولة العباسية ، واحتاجت الحضارة العظيمة إلى علم واسع عميق ترتكز عليه وتستفيع به . فأخذت الدولة تشجع كل ذوى ثقافة أن يعنوا بثقافتهم يهضمونها ويترجمونها ويؤلفون فيها باللغة العربية ، فظهرت في الدولة العباسية خلاصة ثقافات الأمم ، وتمازجت واثلت ، وعرضت على أنظار الناس يأخذون منها ما يشتهون ، ويستمدون منها ما يفقهون ، كل على حسب ميله واستعداده وذوقه ووجهته ؛ هذا يعنى بالفلسفة وفروعها ، وهذا يعنى بالأدب وفنونه ، وثالث يعنى بالرياضيات وما إليها . ورابع يعنى بالتاريخ وسياسة الأمم وهكذا . وكان للناس في ذلك العصر من البحث والتنقيب والترجمة والتأليف حركة قل أن يوجد لها نظير في تاريخ العلم ؛ وافترق الناس فرقا كفرق الجيش ، فرقة تعنى بالترجمة من اليونانية ، وأخرى من الفارسية . وفرقة تعنى بالتأليف بعد أن تستوعب ما كتب في الموضوع من مختلف الثقافات . وهكذا ظهر النشاط العلمى على أتمه في كل الفروع ، وعلى اختلاف الأنواع . وكان أشهر هذه الثقافات الأجنبية : الثقافة اليونانية والفارسية والهندية .

(١) الثقافة اليونانية

كانت فتوح الإسكندر المقدونى لكثير من بلاد آسيا وإفريقيا سببا في انتشار الثقافة اليونانية في الشرق ، فقد امترج اليونان بهذه الشعوب ونظموا الحالة الاجتماعية والسياسة في هذه البلاد على وفق الأساليب اليونانية ، ونشروا حضارتهم وعلمهم وأدبهم وثقافتهم ، واشتهرت في الشرق قبل الإسلام مدن كثيرة كانت منبعاً للثقافة اليونانية كجنديسابور التي اشتهرت بالطب والفلسفة والعلوم اليونانية ، وظلت شهرتها

إلى العصر العباسي ؛ وفي عهد أبي جعفر المنصور كان طبيبه جورجيس بن بختيشوع رئيس أطباء جنديسابور ، وقد أمر الرشيد أن ينشأ في بغداد بيارستان على نمط بيارستان جنديسابور ، وكذلك مدينة حرّان فقد سكنها كثير من المقدونيين وأسسوا فيها ثقافة يونانية ، وظلت كذلك إلى العهد العباسي ، واتصل علماءها بالخلفاء ، واشتهر منهم ثابت بن قرة الرياضي الفلكي ، وابن سنان الطبيب ، وأبو إسحق الصابئ الأديب ، والبتاني المشهور برصد الكواكب .

وما اشتهر من المدن بالثقافة اليونانية الإسكندرية ، فقد اشتهرت بالفلسفة اليونانية ، والتعمق في دراسة أرسطو وأفلاطون ، ونشأ بها مذهب في الفلسفة جديد سُمّي « الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » .^١

كما اشتهرت الإسكندرية بدراسة الآداب والفنون اليونانية ، وسميت كل هذه الحركة « مدرسة الإسكندرية » ، وكان يغذي هذه الحركة مكتبة الإسكندرية ومتحفها .

وكانت مدرسة الإسكندرية مقصد طلاب العلم والأدب لما حولها من البلدان . وقد اتصل المسلمون بمدرسة الإسكندرية في عصر بني أمية ، فأستاذ خالد ابن يزيد بن معاوية ، وطبيب عمر بن عبد العزيز ، من مدرسة الإسكندرية . وفي العصر العباسي كان الاتصال أتم ، فالرشيد يطلب من مصر طبيباً إسكندرياً ، وابن طولون طبيبه من مدرسة الإسكندرية ، وهكذا .

كل هذه المدن وغيرها كانت منبعاً للثقافة اليونانية ، فلما جاءت النهضة العلمية في العصر العباسي ، وكان كثير من كتب اليونان قد ترجم إلى اللغة السريانية ، أخذ النساطرة واليعاقبة يترجمون هذه الكتب اليونانية الأصل من السريانية إلى العربية . فنقل إلى العربية أهم مؤلفات أرسطو في الفلسفة وغيرها وشروح الإسكندرانيين عليها ، وبعض مؤلفات أفلاطون في الفلسفة أيضاً ، وأهم كتب جالينوس في الطب وهكذا ، فتسربت هذه العلوم إلى أذهان المسلمين ، وأثرت الثقافة اليونانية في تدوين العلوم ، وكان لترجمة المنطق اليوناني أثر واضح في العلوم المختلفة حتى في علم الكلام ؛ كما كان للفلسفة اليونانية والطب والرياضة أثر كبير في عقول العلماء في ذلك العصر .

بدأت في ذلك العصر استفادة المسلمين أولاً من طريق النقل ، ثم أعقب النقل الدرس ، ثم أعقب الدرس النقد والابتكار ؛ فقد أخذ المسلمون الثقافة اليونانية وبنوا عليها وزادوا فيها وصنححوها بعض أخطائها ، وظهر من بينهم أمثال إخوان الصفا والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن الهيثم والخوارزمي وأمثالهم . وكما تأثر المسلمون بفلسفة اليونان تأثروا أيضاً بلغتهم ، فأخذوا ألفاظاً كثيرة من اليونانية وعربوها ؛ كبعض أسماء الملابس والنبات والحيوان ، وبعض الألفاظ الأخرى كالأوقية والقيراط والدرهم والدينار . ونلاحظ أن العرب لم يتأثروا كثيراً بالأدب اليوناني ، كما تأثروا بالفلسفة والطب والرياضة ، فلم ينقلوا الروايات اليونانية ولا الشعر اليوناني . ولا كثيراً من القصص اليوناني . وقُلَّ أن نعثري على كتاب أدبي يوناني ترجم إلى العربية مع كثرة ما ترجموا في الفلسفة والعلوم . ولعل السبب في ذلك أن الأدب اليوناني كان مملوءاً بأسماء الآلهة اليونانية فلم يستسيغوها ؛ ولأن هناك فرقاً واضحاً بين الفلسفة والعلم ، وبين الفن والأدب ، فالسلفة والعلم يرجعان إلى العقل ، والعقل عالمي يشترك الناس كلهم في قضاياها ونتائجها . وأما الفن والأدب فمرجعهما إلى الذوق ، والذوق مختلف بين الشعوب ؛ لذلك قد استساغوا الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني في سهولة ، ولم يستسيغوا الفنون والآداب اليونانية ، فلم ينقلوها ولم يعتنوا بها العناية التامة .

(ب) الصلة بين الأدبين العربي والفارسي

١ - في الجاهلية

تجاور الفرس والأمم السامية عامة ، والعربية منها خاصة قبل الإسلام قروناً كثيرة . وكان بينهم كثير من غير الحرب والسلام ، والعداوة والمودة ، والتنازع والتعاون . وترددت بينهم قوافل التجارة ، واستولى الفرس حيناً على أطراف البلاد العربية كاليمن والبحرين والعراق . واستعانوا بأمراء العرب ورؤسائهم على صد المغيرين عليهم من الروم والأعراب ، وخفارة قوافل التجارة ؛ بل استعان بهرام جور بأمراء الحيرة ليجلس على العرش بعد أبيه يزيد بن جندب على رغم الراغبين عن تملكه ، المؤيدين غيره . وهذا كله - لا جرم - له أثر ما في اللغتين العربية والفارسية وأدبيهما ؛ ولكننا

لا نعلم من الصلات الأدبية بين الأمتين في تلك العصور إلا أثارة قليلة :

١ - تَسَرَّبت إلى الفارسية كلمات من اللغات السامية ، وتسَرَّبت إلى العربية كلمات فارسية جاء بعضها في شعر الأعشى وعدى بن زيد العبَّادى ، وكان يجيد الفارسية .

٢ - وعرف العرب من أخبار الفرس وقصص أبطالهم كقصّة رستم وإسفنديار ، وهى إحدى قصص الشاهنامه ؛ جاء في « سيرة ابن هشام » أن النضر بن الحارث كان يقول لأهل مكة : يحدثكم محمد بأخبار عاد وثمود ، وأنا أحسن حديثاً منه . هلموا إلى أحدثكم بأخبار رستم وإسفنديار والأكاسرة . ورُوى أن النضر هذا اشترى كتب الأعاجم فكان يحدث منها . ويقول بعض المفسرين نزلت في شأن النضر هذه الآية : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُغَيِّرُ عِلْمَهُ » .

٣ - وعرف العرب المجوسية (دين الفرس القدماء) . ويقال إن بعض بنى تميم دانوا بها في الجاهلية ، وإن لقيط بن زُرارة التميمي سمى بنتاً له دختنوش . وهو اسم فارسي ، كما سمى بعض المناذرة « قابوس » .

٤ - ومن الروايات التي تشير إلى صلة أدبية بين العرب والفرس قبل الإسلام قصة بهرام جور ؛ بعث به أبوه إلى الحيرة ، فنشأ بها وعرف العربية وشعر بها . ويقول شمس الدين الرازي في كتابه « المعجم في معايير أشعار العجم » إن بهرام جور أول من نظم شعراً فارسياً ، وإنه أخذ الشعر عن العرب في الحيرة ، وإن علماء الفرس استهجنوا منه قرض الشعر ونهوه عنه ، بل رُوي بعض مؤرخي الآداب لبهرام شعراً عربياً وفارسياً . ولا تخلو هذه الرواية ، وإن لم تصح ، من دلالة على صلة أدبية قديمة بين العرب والفرس .

٢ - في الإسلام

خَلَطَ الإسلام العرب والفرس ، وأزال حدود الأوطان والأقوام ؛ فانساح العرب في بلاد الفرس ، وهاجر الفرس إلى بلاد العرب ، ودخلوا في الدين الإسلامي فشملتهم أخوته . وتعاونت الأمتان على بناء الحضارة الإسلامية ، وكان من ذلك آثار واضحة في تاريخ الأمتين وآدابهما ، تُستخلص فيما يأتي :

آثار الفرس في الأدب العربي

نشط الفرس - منذ شملتهم الأخوة الإسلامية وحذقوا اللغة العربية - لتلقى العلوم الإسلامية والعربية ، وعُتوا بدرس التفسير والحديث والفقه ، وبالنحو والصرف والعروض ، ورواية اللغة وآدابها ، وبالتاريخ العربي والإسلامي . وكانوا واسطة بين آداب الفرس وآداب العرب ، فنقلوا إلى الأدب العربي من ألفاظ الفارسية ومعانيها وموضوعاتها ، بما أعربوا عما في أنفسهم من المعارف والعواطف باللغة العربية وبما ترجموا إلى العربية من لغتهم .

وقد بُدِئت هذه الترجمة منذ عهد الأمويين ؛ إذ ترجم جبلة بن سالم كتاب الخليفة هشام بن عبد الملك ، ثم اتتابع المترجمون في العصر العباسي أمثال ابن المقفع وعبد الحميد بن أبان وآل نوبخت . وقد عَدَّ ابن النديم في كتاب الفهرست أربعة عشر مترجماً عن الفارسية غير ابن المقفع وآل نوبخت ، وهو لم يذكر إلا أعيان المترجمين .

وقد أَجَلَّت الترجمة على الأدب العربي وأمدَّت بمعان قيمة ، يرجع معظمها إلى

موضوعين :

الأول : الأخلاق والآداب والسياسة وما يتصل بها . وقد ترجموا في هذا الباب

طائفة صالحة تداولتها الكتب العربية ، وشاعت في الأدب على مر العصور :

ترجم كتاب « كليله ودمنة » ، وهو كتاب هندي الأصل ، ولكن الفرس زادوا فيه وصبغوه صبغة فارسية . وترجمت عهود الملوك لخلفائهم فيما يتخذون لسياسة الملك من سنن صالحة ، وأخلاق حسنة ، كعهد أردشير بن بابك إلى ابنه سابور ، وعهد كسرى أنوشروان إلى ابنه هرمز ، وجواب هرمز له ، ورسالة كسرى إلى زعماء رعيته ، وكتاب زادان فرخ في تأديب ولده ، وأبين نامه أو كتاب السنن الذي ترجمه ابن المقفع ، وكتب أخرى .

وقد أمدَّت هذه التراجم الأدب العربي بثروة من الحكم والمواعظ والسنن الرشيدة ظهرت في كثير من الكتب التي ألفت باللغة العربية ابتداء ، مثل الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع .

ويظهر أن الكتب التي عرفت في العربية باسم المحاسن والمساوي أو المحاسن والأضداد كانت محاكاة لكتب فارسية كتبت في هذا الموضوع ، وعرفت عند الفرس باسم (شاید نشاید) ، أى (ينبغي ولا ينبغي) ، أو (شايسته نشايسته) ، أى اللائق وغير اللائق . ومما عرفت في العربية من هذا الضرب كتاب المحاسن لعمر بن القزحان الطبرى ، وكان في عصر المأمون . وكتاب المحاسن المنسوب إلى ابن قتبية ، والمحاسن والمساوي للبيهقي ، والمحاسن والأضداد للجاحظ . والموضوع الثانى الذى أجدت ترجمته على الأدب العربى التاريخ والقصص والأساطير .

ترجم كتاب « خدای نامه » أو سير الملوك ، وكتاب التاج في سيرة أنوشروان ؛ ترجمهما عبد الله بن المقفع . وترجمت سيرة أردشير وسيرة أنوشروان ؛ ترجمهما أبان اللاحق ، وترجم غير هذه من كتب التواريخ والسير ، فكانت أصلاً في الكتب العربية من تاريخ الفرس كما في تاريخ الطبرى والمسعودى . وإذا قسنا « غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » لأبى منصور الثعالبي بما في كتاب الشاهنامه للفردوسى ، تبين لنا أنهما يتقاربان ويأخذان من أصل واحد ، وعرفنا أن العربية قد وعت كل ما عند الفرس من أخبار أسلافهم

وقد عدت حمزة الأصفهاني سبعة كتب في تاريخ ملوك الفرس باللغة العربية ، اجتمعت عنده ، فأخذ عنها واستخلص منها تاريخاً للفرس جامعاً . وكان للفرس تأثير آخر في الأدب العربى بما كتبوا فيه ، فأودعوه معارفهم ، ونتاج قرائحهم ، فقد دخل الفرس في الإسلام ، وخالطوا العرب ، وهاجر كثير منهم إلى البلاد العربية ، واتخذوا العربية لساناً للعلم والأدب ، فنبغ منهم مؤلفون في كل العلوم العربية والإسلامية ، بل لبثت العربية أكثر من قرنين وهى لغة الفرس الوحيدة في العلوم والآداب ، لا تشاركها الفارسية فيهما .

ثم حتى لسانهم الأدبى في أواخر القرن الثالث الهجرى ، ونبغ شعراء وكتاب بالفارسية ، وبدئت ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الفارسية ؛ ولكن العربية لبثت تشارك الفارسية في الأدب نثره ونظمه ، وبقيت مستأثرة بالتأليف في العلوم العقلية والدينية إلى غارات التتار ، ثم غلبت الفارسية على لغة العلم والأدب ، ولكن لم ينقطع

التأليف بالعربية إلى هذا العصر.

ففي هذه العصور كلها أبان الفرس عن أفكارهم وعواطفهم باللغة العربية ، كما نقلوا إليها خلاصة معارفهم ، وكان لذلك أثر في الأدب العربي ، ولكن هذا الأثر لم يكن عظيماً إلى الحد الذي تقتضيه المقدمات التي ذكرناها ، وكان من أسباب هذا :

١ - أن الفرس دخلوا في الإسلام واعتقدوا عقائده ، وتأدبوا بآدابه ، فحدثت أفكارهم وعواطفهم بالحدود الإسلامية ، وهجروا ما يخالفها من عقائد المجوسية وسننها وآدابها ، فلم يظهر شيء من هذا في الأدب العربي .

٢ - وأن الشعر العربي كان محكم القواعد ، قوى السنن ، ولم يكن الشعر الفارسي القديم معروفاً عند أدباء الفرس الذين شعروا باللغة العربية ، فتأثر هؤلاء بآداب العربية كثيراً وأثروا قليلاً ، بل كان من هؤلاء الشعراء من لا يصله بالفرس إلا نسب محفوظ ، وهو في نشأته وبيئته وثقافته عربي قح كإسماعيل بن يسار وبشار وأبي نواس .

وإنما يتضح تأثير الفارسية في الكتابة ، إذ لم تكن في صدر الإسلام مُحَكَّمة القواعد ، واضحة السنن كالشعر ، وكان عند الفرس من موضوعاتها وأساليبها ما يقوى على التأثير في الكتابة العربية . ومن أجل هذا نجد طلائع كتاب العربية في العصر الأموي وأول العصر العباسي من الفرس المستعربين الذين يعرفون الفارسية .

فقد بدأ فن الكتابة عبد الحميد الكاتب ، وقد ذهب أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين إلى أن البلاغة ترجع إلى المعاني لا إلى الألفاظ ، واحتج لمذهبه وقال : إن الذين عرفوا لغات غير العربية نقلوا بلاغتها إلى العربية . وضرب مثلاً عبد الحميد الكاتب .

ومن أئمة الكاتب في أوائل العصر العباسي عبد الله بن المقفع ، وأثره في الكتابة العربية في غنى عن التبيين ، ولا تزال أساليبه تستهوي كتاب العربية حتى اليوم .

تأثير الأدب العربي في الأدب الفارسي

لم تكن الكتابة والتأليف رائجتيّن في إيران قبل الفتح الإسلامي لعموم الخط الفهلوي وانبهامه . ولا فتح المسلمون إيران قلّ التأليف بالفارسية إلا كتباً قليلة أكثرها دينية . وما زال التأليف بهذه اللغة يقلّ على مرّ الزمان حتى عمقت بعد قرنين من ظهور الإسلام . فالكتب التي الفت في العصر الإسلامي لا تتجاوز عصر المأمون ، ومعظمها في الدفاع عن الدين المجوسى .

كانت العربية وحدها لغة الدولة حاشا الدواوين المالية ، فقد بقيت بالفارسية إلى زمان عبد الملك بن مروان (٦٥ - ٨٨٦ هـ) وصارت العربية وحدها لغة الدين والعلم والأدب إلى أواخر القرن الثالث الهجرى حينما ظهرت مقدمات الأدب الفارسي الإسلامي ، وشرع الشعراء يمدحون ملوك إيران بالفارسية ، وشرع الأمراء يُعَنُونَ بترجمة الكتب العربية إلى لغتهم .

فلما ظهر الأدب الفارسي الحديث ظهر أدباً إسلامياً يحتذى الأدب العربي في موضوعاته وأساليبه ، وكتب بالحروف العربية لا الفهلوية ، واستعار من العربية ألفاظاً كثيرة .

ويحسن التفريق بين الشعر والنثر في هذا البحث .

الشعر :

نشأ الشعر الفارسي الإسلامي في القرن الثالث الهجرى على غرار الشعر العربي إذ لم يكن أمام الشعراء مثال يحتذى من الشعر الفارسي القديم ، بل لا يزال تاريخ الأدب الفارسي اليوم جاهلاً ما كان عليه الشعر الفهلوي ، أى الشعر الفارسي قبل العهد الإسلامي .

ويقول ابن قتيبة : « وللعرب شعر لا يشركها أحد من الأمم الأعاجم فيه على الأوزان والأعاريض والقوافى والتشبيه وصف الديار والآثار والجبال والرمال والقلوات وسرى الليل والنجوم . وإنما كانت أشعار العجم وأغانيهم في مطلق من الكلام ، ثم

سَمِعَ بعدُ قومٌ منهم أشعار العرب وفهموا الوزن والعروض ، فتكلفوا مثل ذلك في الفارسية وشبهوه بالعربية .

ومثل هذا يقوله « محمد عوفى » صاحب كتاب « لباب الألباب » في تراجم شعراء الفارسية ، يقول ما أستخلصه مترجماً فيما يأتى : « حتى إذا سطعت شمس الملة الحنيفة على بلاد العجم جاور ذوو الطباع اللطيفة من الفرس فضلاء العرب ، واقتبسوا من أنوارهم ، ووقفوا على أساليبهم ، واطلعوا على دقائق البحور والدوائر ، وتعلموا الوزن والقافية والرديف والروى والإيطاء والإسناد والأركان والفواصل ، ثم نسجوا على هذا المنوال . »

تناول الشعر الفارسي موضوعات الشعر العربي من المدح والمهجاء والغزل والوصف .
وامتاز بموضوعين عظيمين : القصص والتصوف .

١ - فأما القصص فقد أغرم به شعراء الفرس في كل عصر ، فنظموا قصصاً دينية كيوسف وزليخا ، وقصصاً عربية كقصّة ليلي والمجنون ، وقصصاً فارسية كقصّة خسرو وشيرين ، ونظموا كثيراً من وقائع التاريخ الإيراني وأساطيره . ونظم الفردوسي ما روى الفرس من أساطير وحقاتق في تاريخ ملوكهم منذ أقدم العصور إلى الفتح الإسلامي ، وهو كتاب « الشاهنامه » المعروف الذى يتضمن خمسة وخمسين ألف بيت .

٢ - وأما الشعر الصوفي فقد بلغوا فيه الغاية ، ونظموا فيه منظومات قصيرة وطويلة ، حتى نظم فريد الدين العطار أحد شعراء الصوفية زهاء أربعين منظومة فيها عشرات الآلاف من الأبيات . وهو واحد من شعراء كثيرين في هذا الموضوع .
وأما ألفاظ الشعر الفارسي ففيها كثير من الألفاظ العربية .

و « الشاهنامه » التى تعدّ أقل المنظومات ألفاظاً عربية - حتى قيل إن ناظمها تعتمد ألا يدخل فيها لفظاً عربياً - تشتمل على كثير من الكلمات العربية . وقد أخذتُ أبياتاً من ديوان حافظ الشيرازى على غير ترتيب ، وعددت ما فيها من ألفاظ عربية فوجدت أن في كل بيت ثلاثة ألفاظ عربية في المتوسط . وتزيد هذه النسبة في أكثر الدواوين .

وأما الوزن فقد حاكوا فيه الأوزان العربية وسموها بأسمائها ، وأخذوا اصطلاحات

العروض كلها ، ولكنهم خالفوا شعراء العربية في أمور :

١ - تركوا أكثر الأوزان شيوعاً في الشعر العربي ، وهي الطويل والمديد والبيسيط والوافر والكامل ، فلم ينظموا فيها إلا قليلاً نادراً ، أراد به بعض الشعراء استيفاء الأوزان العربية في شعورهم وإظهار براعتهم . وأكثروا النظم على الأوزان القليلة الاستعمال في الشعر العربي كالمضارع والمجثث .

٢ - ولم يقفوا عند الحد الذي بينه علماء العروض العربي في عدد التفعيلات وفي أنواع الزحاف والعلة ، بل تصرفوا فزادوا في التفعيلات وبالغوا في الزحافات والعلل حتى نشأت لهم أوزان تخالف الأوزان العربية أنعاماً وإن وافقتها في أسماء البحور . وقد أخرجوا من الهزج نوعاً سموه الرباعي ، واشتقوا منه أكثر من عشرين نوعاً . والتزم شعراء الفرس قيود القوافي العربية في أكثر منظوماتهم ، ولكنهم افتنوا فيها فنظموا على القافية والردف . وذلك أن يكرروا كلمة بعينها في آخر كل بيت ويلتزموا التقفية في الكلمات التي قبلها ، وزادوا نوعاً سموه المستزاد ، وهو أن يبنى الوزن على بيت وتزاد بعده جملة ، وتتفق الأبيات في الروي ، ويجعل لهذه الجملة المزيدة روي آخر ويمكن التمثيل لهذا بقول الحريري :

يا طالب الدنيا الدنيب لَ إِنِّهَا شَرَكُ الرَّدَى وقرارة الأكدار
دار متى ما أضحكك في يومها أبكت غداً تبا لها من دار
ويظهر تخلصهم من قيود القافية في أنواع من النظم أكثرها منها وأولعوا بها ، وهي المثنوي ، ويسمى بالعربية المزدوج ، كنظم كليله ودمنة ، ومنظومات العلوم والرباعي وهو الدوبيت تؤلف كل قطعة من أربعة أشطار تتفق الأولى والثانية والرابعة على روي وتطلق الثالثة ، ونوع يسمى ترجيع بند وتركيب بند ، وهو قريب من الموشحات في الشعر العربي .

النثر

وأما النثر الفارسي فأثر العربية فيه أبين من الشعر ، والألفاظ العربية فيه أكثر . وقد تساوى الألفاظ العربية الألفاظ الفارسية حيناً وتكثرها حيناً . ونثر الرسائل والمقامات

أقل ألفاظاً عربية من نثر الكتب التاريخية ، ويكثر في هذا وذاك آيات وأحاديث وأمثال وأبيات عربية . وقد طبقت قوانين البلاغة العربية والمحسنات البديعية على الشعر والنثر الفارسي ، وأخذت الاصطلاحات كلها .

وإذا اطلع مطلع على كتاب « كلستان » للشيخ السعدي الشيرازي وهو قصص أدبية أخلاقية ، أو كتاب من كتب التاريخ كروضة الصفا وتاريخ الوصاف ، رأى أن الألفاظ العربية لا تقل عن الربع وربما تبلغ النصف أو تزيد أحياناً . والموضوعات تختلف في هذا ، فالموضوعات الأدبية أقل ألفاظاً عربية من الموضوعات العلمية ، لأن اصطلاحات العلوم كلها استقرت في اللغة العربية قبل الفارسية . وأما السجع والمحسنات اللفظية والمعنوية فتشابه فيها الكتابة الفارسية والكتابة العربية في مختلف العصور .

ولم ينقطع تسرب الألفاظ العربية إلى الفارسية حتى العصر الحاضر ، وكذلك شأن العربية مع اللغات الإسلامية كلها بما صارت لسان المسلمين الديني والعلمي حقاً طويلة .

(ج) الأدب العربي والأدب الهندي

كان العرب في الجاهلية يعرفون الهند بما يجلب إليهم ويمر بأرضهم من تجارتها ، وكانت تجارة الهند تنقل إلى سواحل عمان واليمن وإلى سواحل البحرين ، وكانت السيوف تجلب إليهم منها ، فنسبوا إليها وقالوا السيوف الهندية ، بل غلب عليها اسم الهندية والمهندة . وكذلك كانت تنقل القنا إلى الخط وهو على ساحل البحرين ، فنسبت إليها ، وقيل الزماح الخطية ، وكان مسك الهند ينقل إلى دارين وينسب إليها . ويؤخذ من روايات المؤرخين المسلمين أن نواحي البصرة كانت تسمى في صدر الإسلام أرض الهند . ففي معجم البلدان أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص أن ابعت عتبة بن غزوان إلى أرض الهند ، وكانت الأبلّة يومئذ تسمى أرض أهند - والظاهر أن هذه التسمية نشأت من كثرة ورود السفن بالتجارة من الهند إلى هذه النواحي .

قيام الدولة الإسلامية في الهند

لما اتسع الفتح الإسلامي في الشرق اتجه تلقاء السند فغزا المسلمون مكران في عهد الخلفاء الراشدين ثم فتحوها أيام الأمويين ، وكانت تسمى نجر الهند .

ثم فتحت السند في عهد الوليد بن عبد الملك ؛ وكان متولى فتحها محمد بن القاسم الثقفي ، ففتح مدينة الديبل على ساحل المحيط الهندي ، ثم اجتاز نهر السند ففتح الملتان ، وتوالت الفتوح في هذا الإقليم ، وبنيت مدينة المنصورة . واستقر السلطان الإسلامي في السند على مر العصور ، ولم يتوغل المسلمون في الهند ويمدوا سلطانهم في أرجائها إلا منذ القرن الرابع الهجري .

كان أول فاتح للهند من ملوك المسلمين السلطان محمود بن سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية ، تولى الملك من سنة ٣٨٧ إلى سنة ٤٢١ هـ ؛ وبعد أن وطد سلطانه في أفغانستان وشرقي إيران عزم على فتح الهند ، فقاد الجيوش إليها خمس عشرة مرة بين سنتي ٣٩١ و ٤١٧ هـ ؛ ففتح كشمير وبنجاب وجهات أخر . ثم اتخذت الدولة الغزنوية مدينة لاهور حاضرة ملكها بعد أن غلبت على غزنة .

وكذلك عُنيت بفتح الهند الدولة الغورية التي خلفت الدولة الغزنوية في أفغانستان ، واستمر ملكها من سنة ٥٤٣ إلى ٦١٢ هـ فاستولت على الأقاليم التي فتحها العرب من قبل : السند والملتان ، ومدّت سلطانها على الهند الشمالية كلها .

ثم نشأت في داخل الهند دول إسلامية أخرى إلى أن استولى على شمالي الهند بابرشاه من سلالة تيمورلنك ، في القرن العاشر الهجري ، فأقام الدولة المغولية التي بسطت سلطانها على الهند كله حقبة ، واستمر لها السلطان في تلك البلاد على اختلاف الأحوال حتى سنة ١٢٧٥ هـ (١٨٣٧ م) حينما خلع الإنكليز آخر ملوك هذه الدولة ببادشاه الثاني (١٢٥٣ - ١٢٧٥ هـ) .

أثر الهند في الأدب العربي

استيلاء المسلمين على السند والبلاد المجاورة للهند كأفغانستان ، وامتداد سلطانهم على وسط العالم المتحضر ، وظهور دولتهم ، وانتشار حضارتهم ، ثم فتح الأقاليم الهندية الشمالية ، وتوغل الدول الإسلامية في أرجاء الهند جميعها - كل هذا عرف المسلمون بالهند منذ الدولة الأموية ، وزاد معرفتهم على مر الزمان ، ووصل الثقافة الهندية بالحضارة الإسلامية ، وجعل الهند موطناً من مواطن الأدب العربي ، وهو ترجمان الحضارة الإسلامية في أمجد أطوارها ، وأمد الأدب العربي بشيء من عقائد الهند وآدابهم ، وخلق في الهند أدباً إسلامياً للأدب العربي فيه آثار بيّنة .

فأما دخول المعارف الهندية في الأدب العربي فكان من طريقتين :

الأول : الآداب الفارسية ؛ وكانت إيران منذ الأزمان القديمة ذات صلات بالهند بالاشتراك في الحضارة الآرية القديمة وبالمجاورة .

والثاني : الاتصال المباشر بين العرب والهند ، بتزوح العرب إلى السند والهند منذ عصور الإسلام الأولى وتزوح بعض الهنود إلى البلاد العربية ، وبالنقل من اللغة الهندية إلى العربية ؛ نرى من علماء المسلمين وأدبائهم هندياً مستعربين مثل أبي عطاء السندي الشاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . وكان كوفيّاً مولئاً لبني أسد . وكان أبوه يسار سندياً أعجمياً لا يفصح ، فنشأ أبو عطاء بين العرب وبنغ في الشعر ، ولكن لازمته لكنة ، فكان لا يحسن التلطف بالحاء والجيم والشين ، فاتخذ غلاماً فصيحاً ينشد شعره . وهو القائل في مدح سليمان بن سليم .

أَعَوَزَتْنِي الرَّوَاةُ يَا بَنَ سَلِيمَ	وَأَبَى أَنْ يُقِيمَ شِعْرِي لِسَانِي
وَعَلَا بِالذِّى أَحْمَجِمُ صَدْرِي	وَجَفَانِي لِعَجْمَتِي سُلْطَانِي
وَأَزْدَرَّتْنِي الْعَيُونُ إِذْ كَانَ لَوْنِي	حَالِكاً مُجْتَوًى مِنَ الْأَلْوَانِ
فَضْرَبْتُ الْأُمُورَ ظَهراً لِبَطْنِي	كَيْفَ أَحْتَالُ خَيْلَةً لِلْسَانِي
وَتَمَنَّيْتُ أَنْتَى كَبْتُ بِالشَّعْرِ	فَصَبِيحاً وَبَانَ بَعْضُ بِنَانِي
ثُمَّ أَصْبَحْتُ قَدْ أَنْخَتُ رِكَابِي	عِنْدَ رَحْبِ الْفَنَاءِ وَالْأَعْطَانِ

فَاكْفَيْ مَا يَضِيقُ عَنْهُ رُوَايَ بِفَصِيحٍ مِنْ صَالِحِي الْعِلْمَانِ
يُفْهِمُ النَّاسَ مَا أَقُولُ مِنَ الشَّعْرِ فَإِنَّ الْبَيَانَ قَدْ أُعْطِنِي

وَمَنْ نَسَلُوا مِنْ أَصْلِ سُنْدِي كَذَلِكَ ، ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الرَّاوِيَةَ اللَّغْوِيَّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٣٠ هـ .
وَأَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحُ السُّنْدِي مَوْلَى الْخَلِيفَةِ الْمُهَدِي مِنْ مُؤَرِّخِي السِّيَرَةِ ، وَفَتَحَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ
السُّنْدِي الْفَقِيهِ الْمُتَكَلِّمِ .

وَقَدْ كَثُرَ السُّنْدُ فِي الْبَصْرَةِ وَاسْتَعَانَ النَّاسُ بِهِمْ فِي الْحِسَابِ . قَالَ الْجَاهِظُ :
لَا تَرَى بِالْبَصْرَةِ صَرِيفًا إِلَّا وَصَاحِبَ كَيْسِهِ سُنْدِي .

وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَقَائِدِ الْهِنْدِ وَمَذَاهِبِهِمْ وَعُلُومِهِمْ كَثِيرًا ، وَاسْتَعَانُوا بِهِمْ
فِي الْفَلَكَ ، وَتَرَجَمُوا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ بَعْضُ كُتُبِهِمْ كَالْكِتَابِ الَّذِي يُسَمَّى « السُّنْدُ هِنْد » .
وَعُرِفَتْ عَقَائِدُهُمْ مِنْذَ الْقَرْنِ الثَّانِي الْمُهْجَرِي . رَوَى صَاحِبُ الْأَغَانِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ
فِي الْبَصْرَةِ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السُّمْنِيَّةِ . وَهِيَ جَمَاعَةٌ مِنَ فَلَاسِفَةِ الْهِنْدِ يَنْسُبُونَ إِلَى سَوْمَنَاتِ ،
وَقَدْ حُكِّيتْ آرَاؤُهُمْ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ . وَأَخَذُوا عَنْهُمْ الْحِسَابَ ، وَضَرَبُوا بِهِمْ الْمَثْلَ فِيهِ
قَالَ الْمُتَنَبِّي :

مَنْ لِي بِفَهْمِ أَهْلِي عَصْرِ يَدْعَى أَنْ يَحْسُبَ الْهِنْدِيَّ فِيهِمْ بِأَقْلٍ
وَإِنَّمَا يَعْنِينَا مِمَّا تَسَرَّبَ إِلَى الْعَرَبِ مِنْ مَعَارِفِ الْهِنْدِ مَا يَتَّصِلُ بِالْأَدَبِ :

رَوَى الْجَاهِظُ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ وَالتَّبْيِينِ عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ الْأَشْعَثِ : « قِيلَ لِبَهْلَةَ
الْهِنْدِيَّ أَيَّامَ اجْتِلَابِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَطْبَاءَ الْهِنْدِ مِثْلَ مَنْكَةِ الْخِ : مَا الْبَلَاغَةُ عِنْدَ
أَهْلِ الْهِنْدِ ؟ قَالَ بَهْلَةُ : عِنْدُنَا فِي ذَلِكَ صَحِيفَةٌ مَكْتُوبَةٌ لَا أَحْسَنَ تَرْجُمَتَهَا لَكَ ، وَلَمْ
أَعَالِجْ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ ، فَأَتَّقُ مِنْ نَفْسِي بِالْقِيَامِ بِخَصَائِصِهَا وَتَلْخِصِ لَطَائِفِ مَعَانِيهَا .
قَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ : فَلَقِيتُ بِتِلْكَ الصَّحِيفَةِ التَّرَاجِمَةَ ، فَإِذَا فِيهَا :

أَوَّلُ الْبَلَاغَةِ اجْتِمَاعُ آلَةِ الْبَلَاغَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ يَكُونُ الْخَطِيبُ رَابِطَ الْجَمَاشِ ،
سَاكِنَ الْجَوَارِحِ ، قَلِيلَ اللَّحْظِ ، مُتَخَيِّرَ الْأَلْفَاظِ الْخِ .

فِي هَذِهِ الرَّاوِيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى سُؤَالِ عُلَمَاءِ الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ بَلَاغَةِ الْهِنْدِ ، وَعَلَى
أَنَّهُ كَانَ بِالْعِرَاقِ تَرَاجِمَةٌ يَعْرِفُونَ الْهِنْدِيَّةَ .

وَقَدْ ذَاعَتْ بَعْضُ الْمَذَاهِبِ الْهِنْدِيَّةِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْأَدَبِ ،
فَذَهَبَ التَّنَاسُخُ مَذْهَبَ هِنْدِيٍّ مُنْشَأً فِيهَا يَظُنُّ ، وَقَدْ عَرَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَحَدَّثَ

عنه المعري في رسالة الغفران . والتصوّف اتصل بمذاهب النساك من الهند بعض اتصال .
ومكانة التصوّف في الأدب العربي نثره ونظمه ، لا تحتاج إلى تبين .
ولعل كثيراً من آراء أبي العلاء المعري في النسك والتشاؤم بالحياة كان ذا صلة
بما عُرف في العالم الإسلامي وتسرب إلى الأدب من آراء الهند .
ثم لا ننسى كتاب « كليلة ودمنة » ، وقصصاً هندية تُرجمت إلى اللغة العربية
إبان ازدهار الحضارة الإسلامية .
ولا تدل هذه الأمثلة على أثر كبير للأدب الهندي في الأدب العربي ، ولكنها
دليل على صلة بين الأدبين في تلك العصور .

٤

الأدب العربي في الهند

(١)

صارت اللغة العربية ، منذ تمكن المسلمون في الهند ، لغة العلم والأدب ولا تزال
كذلك حتى عصرنا هذا ، فما خلت الهند في العصور الإسلامية من علماء يؤلفون
بالعربية . وأكثر مؤلفاتهم في العلوم الدينية : التفسير والحديث والفقه والكلام ، وفي علوم
العربية : متن اللغة والنحو والصرف والبلاغة .
ومن المفسرين فيضى المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ وهو صاحب التفسير المسمى « سواطع
الإلهام » ، وقد التزم هذا المفسر أن يحلّي تفسيره من الحروف المعجمة كلها . وهذا ،
على قلة جدواه ، دليل على المقدرة والتمكن في اللغة ، وكان يعرف اللغة السنسكريتية ،
فترجم عنها ، ونظم كثيراً بالفارسية ، فهو مثال للعلماء والأدباء في الهند ، يؤلفون في علوم
الدين بالعربية ، وينظمون بالفارسية ، ولا تخلو مؤلفاتهم من أثر للمعارف الهندية .
ومن كبار المفسرين والمتكلمين عبد الحكيم السيالكوتي المتوفى سنة ١٠٦٧ هـ ،
وهو من علماء عصر شاه جهان (١٠٣٧ هـ - ١٠٦٨ هـ) .
ومن الفقهاء بمحب الله البهاري ، له تأليف في الفقه وآخر في المنطق ، والشيخ
نظام الذي أشرف على جمع الفتاوى الهندية في عهد أورنك زيب (١٠٦٩ هـ -
١١١٨ هـ) .

ومن المؤلفين بالعربية في العصر الحاضر صديق حسن خان ، مؤلف « حقوق النسوة » وغيره من الكتب القيمة ، والشيخ شبلى النعماني الذي نقد « تاريخ الأدب العربي » لجرجى زيدان ، وكرامت حسين مؤلف « فقه اللسان » في اللغة ، وعبد العزيز الميمنى ، له رسائل مهمة في تاريخ الأدب ، وقد نشر في مصر « سمط اللآلئ شرح كتاب الأملال » وكتباً أخرى قيمة ، وزاهد على شارح ديوان ابن هاني ، وكثير غير هؤلاء .
وقد نشر أدباء الهند في هذا العصر كثيراً من الكتب العربية القديمة في الأدب واللغة والعلوم الدينية .

(ب)

وكانت اللغة الفارسية لغة الأدب في الهند الإسلامية منذ القرن الرابع الهجري ، ولا تزال حتى اليوم ؛ وقد استأثرت بالشعر حتى ظهر الأدب الأردى فقاسمها الموضوعات الأدبية ، وغلب عليها في العصور الأخيرة ، ولكن لا يزال شعراء الهند ينظمون بها . وحسبنا في العصر الحاضر الشاعر الفيلسوف العظيم محمد إقبال ، الذي نظم أكثر منظوماته بالفارسية .

(ج)

كان بعض أدباء المسلمين في الهند يعرفون اللغة السنسكريتية وغيرها من لغات الهند . ولكن لم يتخذ أحد منهم إحدى هذه اللغات لتنظيمه أو نشره ، ولم يدخل الأدباء الأولون في منشأهم ألفاظاً هندية . فلما كان القرن السابع الهجري أدخل الشاعر الكبير أمير خسرو الدهلوى (٦٥٣ - ٧٢٥ هـ) كثيراً من الألفاظ الهندية في شعره ؛ بل نظم شعراً ملمعاً بين الهندية والفارسية .

ثم عني الصوفية منذ القرن التاسع الهجري بتدوين مذاهبهم ومواعظهم بلغة قريبة إلى الجمهور ، فكتبوا بلغة هندية ؛ ولم يكن لهم مناص من استعمال كلمات عربية وفارسية كثيرة ؛ إذ كانت العربية والفارسية لغتي العلم والأدب إلى ذلك الحين . وكتبوا ما ألفوا بالخط العربى ، فكانت كتبهم طلائع لغة جديدة جمعت بين السنسكريتية والعربية ، والفارسية والتركية ، وسميت بالأردية أو الهندستانية .

ونبغ شعراء الأردية الكبار منذ القرن الثاني عشر الهجري ، فعرف أمثال الشاعر
والى الدكنى (١٠٩٩ هـ - ١١٥٩ هـ) والشاعر مير (١١٣٧ - ١٢٢٥ هـ) ، والشاعر
سودا (١١٢٥ - ١١٩٥ هـ) ، ثم نبغ أئمة الشعراء فى القرن الثالث عشر ، مثل
ذوق وغالب . وتوالى كبار الشعراء فى العصر الحاضر .

(د)

يتبين من هذه النبذة أن الأدب العربى والفارسى عُرفا فى الهند الإسلامية منذ
تمكّن الإسلام فيها ، وأن الأدب الأردى نشأ فى حضانة هذين الأديين ، وأن
الأدب العربى أثر فيه بالمباشرة وبوساطة الأدب الفارسى . فالأدب الأردى كسائر
الأدب الإسلامية غير العربية يستمد كثيراً من موضوعاته من الأدب العربى ،
وهو مملوء بالألفاظ العربية المفردة ، وجمل مقتبسة من القرآن والحديث وأبيات
من الشعر . وقد اتخذ أدباء الأردية أوزان الشعر العربى وقوانين البلاغة العربية
واصطلاحاتها .

والخلاصة أنه يمكن أن يقال فى تأثير الأدب العربى فى الأدب الأردى ما قلنا
من قبل فى تأثير الأدب العربى فى الأدب الفارسى من حيث اللغة والموضوع .

أثر الأدب العربي في الأدب الإفرنجي الحديث

حينما اتسعت الفتوح العربية حتى شملت بلاد الأندلس ، أصبح للثقافة العربية وطن جديد في القارة الأوروبية ، أزهرت فيه وأنبعت ، وأصبح ميسوراً لطلاب العلم والفلسفة من أبناء الشعوب الأوروبية أن يَرَدُّوا هذا المنهل القريب من ديارهم وأوطانهم ، وفي أثناء ذلك العهد الطويل ، الذي يسمى أحياناً العصور الوسطى ، وأحياناً العصور المظلمة ، أى الزمن الذي لم يكن للعلم والفلسفة فيه شأن خطير في القارة الأوروبية .

وأثر الحضارة العربية واضح في مختلف نواحي الثقافة ، التي اقتبسها شعوب أوروبا ، سواء في ذلك الطب والفلسفة والكيمياء والفلك والرياضيات ، أو الموسيقى وفن العمارة ، أو كثير من الصناعات . ولا يتسع المجال هنا لشرح هذه النواحي جميعاً ، ولكن حسبنا أن نذكر أن الفلسفة اليونانية نفسها قد وصلت إلى أوروبا في ذلك العصر بواسطة التراجم والمؤلفات العربية ، وأن كثيراً من المؤلفات العلمية العربية قد نقلت إلى اللاتينية ، حتى إن بعضها فقد أصله العربي ، ولم يبق منه اليوم سوى الترجمة اللاتينية ، وأن أسماء الفلاسفة العرب لكثرة تداولها على ألسنة الإفرنج قد اتخذت صورة إفرنجية ، مثال هذا ابن سينا Avicenna وابن رشد Averroes والرازي Rhazes وكان طلاب العلم والمعرفة يفتدون إلى الأندلس من أقطار أوروبا المختلفة ، لا من من الجهات المجاورة لإسبانيا وحدها ، فكثير منهم جاء من إنجلترا مثل أديلارد البائي Adelard of Bath ، وكثير جاء من إيطاليا .

ولم تكن الأندلس هي السبيل الوحيد الذي نفذت منه الحضارة العربية إلى أوروبا ، بل لقد استطاع العرب في أثناء المائة والثلاثين عاماً التي حكموا فيها صقلية أن يغرسوا فيها دوحه العلم قوية وارفقة الظلال ، حتى لقد بقي أثرهم وعلمهم فيها بعد أن استولى عليها النورمانديون في سنة ١٠٩١ م ، وقد قام ملوكها أمثال روجر الأول

ومن جاء بعده بتشجيع العلماء من العرب ، وبمساعدة المترجمين الذين تولّوا نقل الآثار العربية إلى اللاتينية . وحسبنا أن نشير هنا إلى أن الجغرافى العربى الشهير أبا عبد الله محمد بن محمد الإدريسى كان يضع مؤلفاته العربية ويعضده فى عمله روجر الثانى (١١٠١ - ١١٥٤) ، فإن هذا الملك قد كلف الإدريسى أن يضع بالعربية مؤلفاً يشتمل على الوصف الجغرافى لجميع أقطار المعمورة ، وفى هذا اعتراف صريح بما للعلماء العرب من المتزلة الرفيعة والمكانة الملحوظة .

وإلى جانب المؤثرات الثقافية التى وصلت إلى أوروبا من طريق الأندلس وصقلية ، قد تأثر الأوروبيون من غير شك فى أثناء الحروب الصليبية بالحضارة العربية فى سوريا وفلسطين ومصر .

وليس من السهل اليوم أن نقدر تقديراً صحيحاً ذلك الأثر العظيم الذى تركته الحضارة العربية فى بلاد أوروبا المختلفة ، وذلك لأسباب كثيرة أهمها ماأتى :
١ - أن تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى تخمّ عليه سحب كثيرة من الغموض والإيهام ، تجعل من المتعذر تتبع هذه المؤثرات - فى دقة - من منابعها إلى الجهات التى انتشرت فيها .

٢ - أن الحروب الطويلة التى دارت بين المسلمين والنصارى فى الأندلس وانتهت بزوال الحكم الإسلامى عن هذا القطر ، وما أعقبها من انتشار روح التعصب والجهل قد أضاعت كثيراً من الآثار العربية .

٣ - أن العلماء الأوربيين - حتى الإسبان منهم - قد انتشرت بينهم فى الأزمنة الحديثة نعة شعبية خاطئة دفعتهم إلى إنكار المؤثرات العربية فى الحضارة الأوربية الحديثة أو التقليل من شأنها ، كما شهد بذلك الكتاب الذين اشتركوا فى تأليف كتاب « تراث الإسلام » (١) . وهذه النزعة ستزول فى الغالب على مدى الزمن ، ويتخذ البحث العلمى سبيلاً قوامها الانصاف والبعد عن الهوى . وقد شهدنا هذا الاتجاه الجديد فى مؤلفات الكاتب الإسباني الكبير دون جولييان ريبيرا .

ولئن كان من الصعب علينا اليوم أن نرسم صورة كاملة لأثر الحضارة العربية

(١) كتاب ألفه بالإنكليزية جماعة من العلماء أشرف عليه المرحوم الأستاذ السير توماس أرنولد وعنوان الكتاب *Legacy of Islam* وقد ترجم إلى اللغة العربية .

في الثقافة الأوربية الحديثة في ميدان العلم والفلسفة والفنون ، إن إيضاح أثر الأدب العربي منظومه ومنتوره في الآداب الإفرنجية أشق وأعسر . ويرجع هذا إلى أن العلوم والمعارف كانت تنتقل بالتأليف والترجمة ، وكثير من المؤلفات العربية قد وصلت إلينا ترجمتها اللاتينية ، وكذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أثر الفنون والصناعات العربية التي تظهر بوضوح في الموازنة مثلاً بين آثار العمارة العربية ، ونظائرها في الأقطار العربية . ولئن جاز لإنسان أن ينكر أثر العرب في الموسيقى الأوربية ، فلا بد من الاعتراف بأن بعض الآلات الموسيقية التي شاع استعمالها في أوروبا قد أخذت عن العرب ، وبعضها مثل العود لا يزال يسمى باسمه العربي في جميع اللغات الأوربية The Lute

أما في الأدب فتعوزنا هذه الآثار المادية الملموسة إذا أردنا أن نبحث عن أثر الأدب العربي في الآداب الأوربية ، لأن ترجمة الآثار العلمية في العلم والفلسفة قد لقيت إقبالا شديداً ، وتعصيذاً كبيراً ، هيئات أن تظهر بمثله الآثار الأدبية ، فإن عامل المنفعة ، والفائدة العملية ، كان قوياً في الأولى ، ضعيفاً في الثانية . وبعض الباحثين قد اضطروا لأن يفترض أن بعض الآثار الأدبية لابد أن يكون قد ترجم أيضاً إلى اللاتينية ، أو إلى بعض اللغات الشعبية ، ولكن ليس في أيدينا اليوم دليل مادي على هذا . ولذلك فإن الباحث عن أثر الأدب العربي في الأدب الإفرنجي يتبع في بحثه طريقة أخرى ، وهي طريقة المقابلة والمضاهاة بين الأدبين ، وملاحظة وجوه التشابه التي لا يجوز أن نجىء عفواً .

فالباحث الذي يرى تشابهاً دقيقاً بين أشعار « دانتى » وبعض مؤلفات المعري مضطراً لأن يفترض أن بعض آثار المعري قد ترجم إلى اللاتينية أو الإيطالية ، وإن لم نعر على مثل هذه الترجمة بعد .

كذلك الباحث الذي يرى أن استخدام القافية في الشعر قد انتقل إلى أوروبا بواسطة العرب ، قد تعوزه الأدلة المادية على تأييد هذه النظرية . ولكنه مضطر لأن يرجح أن للأدب العربي شأناً كبيراً في مثل هذا التطور ، لأن الآداب الأوربية القديمة ، وعلى الأخص الأدب اليوناني والأدب اللاتيني الواسع الانتشار كانا خاليين من القافية . ونحن نلاحظ أن القافية تأتي سهلة طيبة في الشعر العربي ، ولا تأتي بمثل هذه السهولة في اللغات الإفرنجية . فمن المعقول أن يكون ظهورها في العصور الوسطى

الأوربية ، نتيجة المؤثرات الأدبية العربية (١) .

وما يجعل المؤثرات العربية في الأشعار الغربية غامضة صعبة التحقيق ، أن أكثرها قد انتقل بواسطة الأغاني والأناشيد والقصص الشعبية التي يتداولها الناس ويتناقلونها شفاهاً ، ولا يكاد أحد يعنى بتدوينها . ولكن من البديهي أن انتقال الآلات الموسيقية نفسها من الأندلس إلى أوربا ، مع ما يصحب هذا من وسائل الإرشاد إلى كيفية استخدامها والعزف عليها ، يستدعى من غير شك أن تنتقل معها الأغاني والأشعار ؛ وكثير من محترفي الغناء الأندلسيين كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد ، وبزورون بلاداً غير إسلامية ، فينشدون ويوقعون ، وكان الإقبال على غنائهم وعزفهم عظيماً في بلاط الأمراء المسيحيين في إسبانيا وفي بروفانس وإيطاليا .

ولابد لنا أن نذكر أن كثيراً من سكان الأندلس الذين اعتنقوا الإسلام كانوا يجيدون اللغتين العربية والإسبانية ، وكان الأدباء منهم قد اطلعوا على الأدب العربي وتذوقوه ، وكانوا واسطة لنقله إلى الأطراف الشمالية في إسبانيا ، ومن ثم إلى جنوبي فرنسا . وفي العصر الذي نحن بصددده - أي في القرن الحادى عشر والثاني عشر الميلادى -

ظهرت في أوربا طائفة جديدة من الشعراء المنشدين ، الذين يجمعون بين التغنى بشعرهم والتوقيع على العود ، يبدو في أشعارهم الطابع العربي الذى لا يحتمل الشك ؛ وقد أطلق على هؤلاء الشعراء اسم الطروبادور ، وهى كلمة يرى الأستاذ ريبوا أنها مشتقة من لفظ الطرب . وقد امتاز هؤلاء الشعراء بنظم أناشيد تدور كلها حول النسيب ، وتبدو فيها الصفات المألوفة في النسيب العربي : من هوى عذرى مبرح . ومن حنين وشوق إلى محبوبة ممنعة ، عزيزة المنال ، ومن وفاء ونبل عاطفة . وقد ظهرت في هذا العصر قصص كثيرة لا يشك الباحثون في أنها مقتبسة من القصص العربية ، وبخاصة أخبار العشاق أمثال عروة بن حزام وعفراء ، أوقيس بن ذريح ولبنى .

كذلك كانت أشعار الطروبادور مشابهة للأناشيد الأندلسية في نظام وزنها وقوافيها ، وقد انتشرت في أول الأمر في بلاد إسبانيا ، ثم في جنوبي فرنسا وإيطاليا ، ولم تزل تنتشر حتى عمت أوربا الغربية والوسطى . وهذه الأشعار قد أثرت تأثيراً كبيراً

(١) - انظر الإشارة إلى هذا في كتاب تراث الإسلام (الطبعة الإنجليزية) ص ٣٧٣ .

في أشعار الأمم الأوربية ، فهي أساس من أسس الشعر في الآداب الأوربية الحديثة . ولم تكن الأناشيد والأشعار العربية وحدها التي أثرت في آداب العصور الوسطى الأوربية ، بل لقد كان للقصص والخرافات والأمثال والنوادر العربية المنشورة أثر كبير أيضاً ، بل لعل أثر النثر في ذلك العصر أوضح ؛ فلقد ظهرت قصص في الأدب الفرنسي مثلاً تحمل طابعاً عربياً . لا شك فيه ، وحسبك أن قصة من أشهرها ، وهي قصة أوقاسين ونيقوليت Aucassin et Nicolette ذات صبغة عربية واضحة ، واسم البطل Aucassin ما هو إلا تحريف للاسم العربي : القاسم .

وقد ترجمت في هذا العهد مجموعات من القصص منقولة عن اللغة العربية أهمها من غير شك كتاب « كلبلة ودمنة » الذي تُرجم إلى الإسبانية واللاتينية في القرن الثالث عشر . وانتقل إلى البلاد الأوربية المختلفة ، وكان النواة التي نشأ من حولها أدب قصصي عن الحيوان والطير ، وكان له أثره حتى في أشعار لافونتين ناظم الخرافات الشهير .

وإذا كانت القصص التي ترجمت واضحة الأثر في الآداب الغربية الناشئة ، فإن هنالك قصصاً شعبية كبيرة كان يُنقل بالرواية ، وليس من السهل أن ندرِك مدى تأثيره . ومع هذا فإن من الواضح أن قصص « ديكاميرون » للكاتب الإيطالي بوكاكيو تشتمل على قصص عربي مما كان متداولاً في عصره .

وأما تأثير الشاعر الإيطالي الأكبر دانتي بالأدب العربي ، فله أنصار غير قليلين . والذي يبعث على رجحان هذا الرأي أن الأدب العربي والعلوم العربية كانت تدرس دراسة واسعة في إيطاليا في عصره . وليس بمعقول أن يكون هذا الشاعر بمعزل عن هذه التيارات الثقافية القوية التي كانت منتشرة في زمنه . ولم تكن رسالة الغفران وحدها هي المورد العربي الوحيد الذي استقى منه الشاعر ، بل هنالك مثلاً أحاديث المعراج ، التي وصلت من غير شك مع الفتح الإسلامي إلى صقلية .

على أننا لو نظرنا حتى إلى رسالة الغفران وحدها لرأينا أن وجوه الشبه بينها وبين الكوميديا المقدسة ليس تشابهاً سطحياً ، بل إن هنالك اتفاقاً في التفاصيل ليس من السهل أن نفترض أنه جاء عفواً . مثال ذلك أن الشاعر الإيطالي يلتقي في أثناء طوافه في الجحيم بالشعراء اللاتينيين الذين ماتوا قبل المسيحية ، كما قابل صاحب

المعري أمراً القيس والنابعة وغيرهما من شعراء الجاهلية وآهم في النار . وهنالك غير هذا صور للنار وسكانها لم يستطع الباحثون أن يجدوا لها نظيراً في الأدب المسيحي ، ولها مشابهة في المؤلفات الإسلامية .

وليس في هذا الاقتباس ما يقلل من شأن الشاعر الإيطالي العظيم ، فإن كبار الأدباء كثيراً ما التمسوا موضوعاتهم في المؤلفات المتداولة في عصرهم . والذي يهمنا أن نقرره الآن أن الأدب العربي كان ذا أثر كبير في الآداب الأوربية في القسم الأخير من العصور الوسطى ، أى في الزمن الذي كانت فيه اللغات الأوربية في دور النشوء والتكوين . وهذه الحقيقة على جانب عظيم من الأهمية لأن أوربا خضعت بعد ذلك - أى في عصر النهضة - إلى المؤثرات الإغريقية واللاتينية ، وما تفرضه على الشعر وبخاصة من القيود التي لا ينبغي الخروج عنها . ولم يلبث جمهور القراء بعد ذلك أن سئم هذه القيود التي امتاز بها العهد التقليدي (الكلاسيكي) وأراد التحرر منها ؛ فعاد الأدباء يلتمسون وحيم في الأشعار والقصص القديمة ، أى في أدب العصور الوسطى ، فتولد من هذا عهد التجديد والخيال (أى العهد الرومانطيكى) وقد بدأت آثار هذا التطور تظهر في القرن الثامن عشر .

وقد ظهرت في ذلك العهد - في عام ١٧٠٤ م - الترجمة الأولى لكتاب « ألف ليلة وليلة » ، فانتشرت في البلاد الأوربية انتشاراً سريعاً ، وتداولها القراء بشغف شديد . وزادت رغبتهم في مطالعة أمثالها من القصص الشرقية ، فترجمت عن الفارسية والتركية قصص تشبهها . وكان الإقبال على القصة الشرقية شديداً حتى أخذ كثير من الكتاب يحاولون النسخ على منوالها ، فيؤلفون قصصاً ذات موضوع شرقى ، أو يتوحنون في قصصهم أن يحاكيوا المغامرات والحوادث الواردة في القصص العربية . وقد قال الأستاذ المستشرق « جب » في كتاب تراث الإسلام : إنه ليس من الغلو في شيء أن نقول إنه لولا « كتاب ألف ليلة وليلة » لما استطاع دانييل ديفو Daniel Defoe أن يؤلف قصته الشهيرة روبنسن كروزو (١) ، ولا استطاع سويفت أن يؤلف رحلات جلفر .

(١) يرى بعض الباحثين أن كتاب روبنسن كروزو مبنى على رسالة حتى بن بظان لابن طفيل . وقد ترجم هذا الكتاب عن العربية في القرن السابع عشر .

وفي القرن التاسع عشر أخذ المستشرقون يدرسون الأدب العربي والفارسي دراسة دقيقة ، وينقلون الآثار الأدبية العربية إلى الفرنسية والألمانية والإنكليزية . وأخذت الروح الشرقية تظهر في الأدب الإفريقي بصورة جديدة مبنية على الدراسة العميقة للآداب الشرقية . وفي ألمانيا بوجه خاص ظهرت آثار هذه الدراسة في الإنتاج الأدبي ، ولعل أشهر مؤلف تأثر بالأدب العربي والفارسي عن طريق المستشرقين شاعر ألمانيا الأكبر « جوته » الذي نظم كتاباً كاملاً سماه « ديوان الشرق والغرب » ، استمد موضوعاته كلها من الأدب العربي والفارسي .

وهكذا نرى أن الأدب العربي قد أثر في الآداب الإفريقية في العصور الوسطى ، ثم سكن تأثيره قليلاً في إبان عهد النهضة . ثم عاد إلى الظهور مرة أخرى في الأزمنة الحديثة .

كيف اتصل الأدب الأوربي بأدباء العرب المحدثين وأثر في أدبهم شعراً ونثراً

يرى الناظر في الأدب العربي الحديث أنه قد نبع من نبعين مختلفين كل الاختلاف ، وتأثر بهما واستمد منهما ، وغاية الأمر أن الآثار الأدبية قد يظهر في بعضها هذا النبع أكثر من صاحبه ، وقد يكون العكس . هذان النبعان أو الحركتان أو العنصران هما : الثقافة الأجنبية والثقافة العربية القديمة .

فالعنصر الأجنبي ظهر في مظاهر عدة : ظهر في رغبة أوروبا في استعمار الشرق سياسياً واقتصادياً ، فاحتلال الأوربيين الشرق نقل أوروبا إليه وقدم له ألواناً من الحضارة .

نعم ، إن هذا الاستعمار كان غرضه الأساسي غرضاً سياسياً واقتصادياً ، ولكنه كان يحمل معه علماً وأدباً وثقافة ، تعمل الدول على نشرها ، فقد رأى بعضهم أن مما يخدم السياسة أن تنشر ثقافتها فتكتسب بذلك عطف أهلها .

كان من أثر هذا وجود طائفة كبيرة حذقت اللغات الأجنبية واطلعت على آدابها وتذوقتها ، فلما أخرجت إلينا أدباً عربياً كان أدباً فيه الأثران : الأثر العربي والأثر الأجنبي .

وكما انتقلت أوروبا إلى الشرق على الشكل الذي رأينا انتقلت طائفة أخرى من الشرقيين إلى أوروبا عن طريق البعث ونحوها ، وهؤلاء كانت ثقافتهم الأوربية أوسع وأعمق .

وأكثر المنتجين في الأدب عندنا من هذا الطراز هم الذين تذوقوا الأدبين وتثقفوا الثقافيّن .

وكان من أثر انتشار الثقافة الأجنبية مظاهر كثيرة في الأدب نشأت من التقليد

للأجنبي ، كالمصحافة العربية وقد قُطِرَت الثقافة إلى الشعب ، وكتعلم المرأة وأخذها حظاً عظيماً من الثقافة ، حتى بدأت تساهم في الإنتاج .

وكان من عمل الأوربيين أيضاً في خدمة الأدب العربي حركة الاستشراق ؛ فقد نشر المستشرقون أهم الكتب العربية في دقة وعناية ، وأوضحوا كيف تنشر الكتب في تحقيق وضبط ؛ ومقابلة النسخ بعضها ببعض ، ووضع فهراس وافية لها إلى غير ذلك . وكانت لهم بجانب ذلك بحوث قيمة في الموضوعات الإسلامية ، والموضوعات الأدبية ، كالذي يتمثل في تأليفهم لدائرة المعارف الإسلامية - نعم ، إن بعضهم قد غلب عليه التعصب الديني في بحوثه ، وبعضهم غلب عليه التعصب السياسي لأمتهم ، وبعضهم وقع في أخطاء كبيرة منشؤها صعوبة تدقُّق روح اللغة وأدبها ، ولكن هذا كله لا يذهب بفضل الكثير منهم ، وبخاصة من ناحية طرق البحث وكيفية الاستفادة من النصوص .

يضاف إلى ذلك ما يعقدون من مؤتمرات ، كمؤتمر المستشرقين ، الذي من مزاياه تعارف المستشرقين ، ومعرفة النتائج العلمية التي وصلوا إليها ، ووضع الخطط للأبحاث المستقبلية :

ومن ذلك إنشاء المجلات الشرقية ، كالمجلة الآسيوية ونحوها ، وكان لهذا كله صدى كبير في الشرق عامة ومصر خاصة .

بقابل هذه الحركة حركة أخرى تعتمد على الأدب القديم ، نشأت من الأزهر ودار العلوم ، ونحوهما ، فهؤلاء نشروا تعلم اللغة العربية وآدابها في المدارس ، وقاموا بنشر الثقافة العربية بجانب الإنجليزية والفرنسية وغيرهما .

وكان من أثر هذه الحركة الشرقية حركة التأليف في الموضوعات القديمة ونشر الكتب القديمة ، كما يفعل المستشرقون .

وهاتان الحركتان تتقاربان وتمتزجان وتؤثر كل منهما في الأخرى أثراً كبيراً أحياناً وضعيفاً أحياناً ؛ ويكاد يكون هذا الامتزاج ظاهراً في كل تعلم وكل نتاج أدبي ؛ فالذين تثقفوا ثقافة أجنبية واسعة عميقة إذا أنتجوا إنتاجاً عربياً استخدموا اللغة العربية ، وهي عنصر عربي ، وكثيراً ما كتبوا في موضوعات مصرية أو شرقية حتى يكون لتأليفهم قيمة ذاتية . كما تأثروا بالأدب الأجنبية في طريقة العرض وطريقة الفن .

وغاية الأمر أن مقدار حظ الأدباء من الثقافتين يختلف ؛ فمنهم من كان ذا حظ عظيم منهما ، ومنهم من غلبت عليه النزعة الأجنبية حتى لا يكاد يبين بالعربية ، ومنهم من غلبت عليه النزعة العربية حتى ليكاد يكون نتاجه يحاكي بديع الزمان الهمذاني أو الجاحظ أو نحوهما من ذوى الأسلوب القديم .

ولكل من الثقافتين الأجنبية والعربية مزاج خاص وطابع خاص ، فمزاج الثقافة الأجنبية الحرية أمام المشكلات الاجتماعية والسياسية ، وطبيعتها وثابة تعنى أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية ، وتجارى الزمن ، وتنظر للمستقبل . ومزاج الثقافة العربية القديمة المحافظة فى الاجتماع وفى السياسة ، وطبيعتها هادئة تعنى بالماضى أكثر مما تعنى بالحاضر والمستقبل .

وهذا هو ما يفسر الصراع بين المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة ، أو بين شيوخ الأدب والعلم وشبان الأدب والعلم .

ولكن مهما كانت طبيعة المزاجين مختلفة فالزمان يعمل عمله فى التقريب بينهما فالمثقف ثقافة أجنبية يرى نفسه مضطراً - إلى حد ما - أن يجارى القديم حتى يفهم وحتى يقبل وحتى ينجح ؛ والمثقف ثقافة عربية بعثة يقرأ الجرائد والكتب المترجمة والكتب المؤلفة على النمط الحديث فيتأثر بها وهكذا .

بل نحن فى مدارسنا المصرية نمزج الثقافتين ؛ فنعلم الجغرافيا والطبيعة والكيمياء والجبر والهندسة كما يتعلمها تماماً التلميذ الأوروبى ، ولا ننظر فى الكيمياء إلى جابر بن حيان ، ولا فى الجغرافيا إلى ابن حوقل أو الإصطخرى ، ولا فى الطبيعة والرياضة إلى ابن الهيثم . ولكننا نعلم النحو والصرف كما خلفهما سيبويه ، لا يختلفان فى شيء إلا فى التبسيط وضرب المثل .

وهاتان الحركتان - الحركة الأوربية والحركة العربية - وامتزاجهما على أشكال من المزج ، هو الذى يلقى الضوء على نتاجنا الأدبى على اختلاف أنواعه ، فلنعرض لشيء من التفصيل والتمثيل :

خذ لذلك مثلاً : أدبنا السياسى كشعر حافظ ، وخطب سعد ، ومقالات الصحف فى الحركة الوطنية ؛ فهى عربية قومية فى لغتها ونزعتها ، وهى عربية

لأنها نحدو حدو الأجنبي في كيفية معالجة الموضوعات في الصحف وعلى السنة الخطباء إلخ...

امتزج هذان العنصران فكان لنا أدب سياسى يتفق وموقفنا ، ويتفق وحياتنا ، وما كان يحدث ذلك لو لم يمتزج العنصران ، وربما كان محمد عبده وسعد زغلول خير من يمثل هذه الفكرة ، وفيهما اجتمع العنصران وتآلفا .

ولننظر مثلاً إلى الشعر الحديث ، لقد كان قبيل البارودى منحنطاً منحنلاً ، كان أغلبه نظماً لا شعراً ، يستعمله الشعراء في التهاني والتعازي وما شاكل ذلك في أسلوب منحنط ، أوفى الخلاعة والمجون في ألفاظ بذئية .

فجاء البارودى وجده ، ولكن تجديده لم يكن من نوع التجديد الذى نفهمه الآن من تطعيم الشيء العربى بالشيء الأجنبى ، إنما كان تجديده من ناحية الرجوع بالشعر العربى لا إلى العصر القريب المنحنط بل إلى العصر البعيد الرقى ، فترسم آثار أبى نواس وأبى فراس والمتنبى والشرىف الرضى ، من حيث الأغراض والمعاني وفحولة اللفظ ، فلما جاء حافظ وشوق وأضرابهما كان تجديدهما أوضح . ولكنهما مع هذا كان حظهما من القديم أكثر من حظهما من الجديد . فلما رحلا إلى جوار ربهما وقف الشعراء كاد ولم يتقدم كثيراً .

ولعل السبب في ذلك هو ما أسلفنا من نظرية امتزاج ثقافتين .

فالشعر القديم كان مناسباً للذوق القديم ، فلما تطوّر ذوق الأمة رأى أمامه شيئين مختلفين تمام الاختلاف ، وكلاهما غير مناسب لذوق الجيل الحاضر ، فأما أحد الشعرين فشعر على النمط القديم في أوزانه وقوافيه وأغراضه ومعانيه ، وهذا لم يعد غذاء كافياً ، لأن ذوق الأمة اجتاز هذا الطور ؛ وشعر أمعن في تقليد الشعر الإفرنجى في معانيه وأسلوبه وصوره وأخيلته فجاء نائياً عن الذوق الشرقى ، ولم تعجبه صياغته ولا أليف تعبيراته : كالشاطئ المجهول ، ومقابر الفجر ونحو ذلك .

وحيرتنا في الشعر كحيرتنا في الموسيقى ، فالمثقفون لا ترضيهم الموسيقى القديمة لأن آذانهم الموسيقية ارتقت ، ولا ترضيهم الموسيقى الأوربية لأنها لا توافق ذوقهم وقوميتهم ، والعالم العربى الآن ينتظر موسيقى جديدة وشعراً جديداً ؛ والنجاح في ذلك يتوقف على مقدرة الموسيقى أو الشاعر في أن يقتبس من الجديد ما يناسب ، ومن القديم

ما يناسب ، ثم يكون في نفسه من الحرارة ما يستطيع به أن ينضج الصنفين ، ويكون
منهما صنفاً واحداً سائغاً للسامعين والقارئين .

وهذا السبب الذي دعا إلى تأخر الشعر هو بعينه الذي دعا إلى نجاح النثر ، وبخاصة
في بعض نواحيه كالمقالة ، فالكتاب استطاعوا أن يتحرروا من كثير من قيود الماضي
كالإغراق في المحسنات اللفظية والسجع ونحو ذلك ، واقتبسوا من الغربيين محاسنهم
كالتحليل الدقيق والبساطة في التعبير ، وتمشوا في تعبيرهم وموضوعاتهم مع رقي عقلية
المثقفين ، فنجحوا حيث لم ينجح الشاعر .

فجرى النثر طلقاً ، وتحرر من كثير من قيوده ، واستفاد من الأدب الغربي
أكثر مما استفاد الشعر ، سواء في ذلك موضوعاته وأساليبه ، ولم يبق ممن التزم المنهج
القديم إلا عدد قليل من الكتاب .

على أن النثر الجديد لم يكن كله وليد الحركة الأجنبية ، بل كان وليد الحركتين
معاً ، فأساليب قادة الكتاب نتاج مطالعات في كتب الأقدمين ومطالعات في كتب
الغربيين ، ولكنهم نجحوا في التخيير ومقدار التحرر ، قرءوا ابن المقفع والأغاني وأمثالهما
وانطبعت في أذهانهم صور للأساليب الرائعة ، ثم قرءوا الأدب الغربي فتشبعوا
بموضوعاته وأساليبه أيضاً ، واشتقوا منها نمطاً جديداً لا شرقياً خالصاً ولا غربياً ،
بل هو شرق غربي معاً ، وهذا هو السر في نجاحه .

راوا في النثر القديم جزالة في الأسلوب فاقتبسوا منها ، ولكنهم رأوا فيه إيجازاً
قد يدعوني كثير من الأحيان إلى الغموض فأعرضوا عنه ومالوا إلى الوضوح ، وكان
أكثر قادة الكتاب في مصر صحفيين فمالوا إلى الإطناب ، ورأوا كثيراً من موضوعات
الأدب القديم لا تناسب حياتنا الواقعية ، فقلدوا الفرنسية فيما يكتبون من موضوعات ،
وحملتهم الأحداث السياسية على أن يكثروا القول في السياسة والحرية وحقوق الأفراد
وحقوق الأمم ، فكان من ذلك كله مرانة حسنة لأقلامهم لم تتوافر للشعراء ، ومرانة
حسنة لألستهم ، فنمت ناحية الخطابة عندهم ، وشعر المصلحون بنواحي ضعف
كثيرة في الحياة الاجتماعية ، فأخذوا يعالجونها بالمقالات ينشرونها في الصحف والمجلات
وفي كتب خاصة ، هذا يعالج شؤون المرأة ، وهذا يعالج البؤس والشقاء ، وهذا
يعالج القيود التي كُبلت بها الحرية ، فأثر هذا كله أثراً صالحاً في أن يكون للأدب

الحديث موضوع بعد أن كان جملة ألفاظ جوفاء .

وكان من أوضح أثر الحركة الأجنبية في الأدب العربي الحديث القصص والتمثيل ، فالأدب الأوربي الحديث عماده القصص ، وكان هذا القصص ضعيفاً في اللغة العربية في مصر والشرق ، ترفع عنه الأدب الأرستقراطي ونعم به الأدب الشعبي ، فقد كان الشعب ينعم بقصة أبي زيد الهلالي وسيف بن ذي يزن والظاهر بيبرس وألف ليلة وليلة كما تنعم البيوت بأحاديث العجائز ونحو ذلك . وأما الأدب الأرستقراطي فكان يرفع عن ذلك ويتوقر ويعدّه من سقط المتاع .

فكان من نتيجة الاطلاع على الأدب الغربي وتعرف منزلة القصة أن قلدهم كتابنا ، فبدءوا - أولاً - يترجمون ثم أخذوا يؤلفون ، ويجعلون الحياة المصرية موضوعاً لرواياتهم ، وأنشئت بعض المجلات التي تقتصر على مثل هذا النوع من الأدب ، ووجد الكتاب الذين يتخصصون لذلك .

وكذلك كان الشأن في التمثيل والروايات التمثيلية ، فقد سارت في هذا الطريق نفسه ، فوجدت الروايات التمثيلية المترجمة والمقتبسة والمؤلفة ، ووجد المسرح لعرض هذا النوع من القصص ، ولا يزال هذا الامتزاج يعمل عمله ويسير في قوة حتى يبلغ الأدب العربي مبلغه اللائق به .

(١) المؤثرات الغربية في الرواية العربية

في مثل هذا المجال لا يحيد من الاقتصار على ذكر الاتجاهات العامة لتأثير الآداب الغربية في الرواية العربية ، وقد يكون في هذا الإيجاز شيء من الخفاف والتصور . ذلك أن معالجة مثل هذا الموضوع الواسع على حسب الدراسات المقارنة يتطلب عدة مجلدات تتناول تفصيل القرائن التاريخية والتدليل على وجوه التأثير ، وتبريرها بالعوامل الاجتماعية لكل كاتب على حدة ، مع تقويم لكل نوع من أنواع التأثير في مختلف الأعمال الأدبية لكل كاتب بحيث تبرز الأصالة إلى جانب الهضم والتمثيل للثقافات والآداب المختلفة : شأن كبار الكتاب في كل أمة وفي مختلف العصور . وواضح أنه يستحيل في هذا المجال تناول مثل هذه المسائل المتعددة المعقدة في إنتاج كاتب واحد ، بل مجموع كتاب الرواية العربية في العصر الحديث ، على اختلاف ثقافتهم وتعدد مصادرهم ، وتنوع ميولهم ومقدراتهم الفنية ، وارتباط ذلك كله بالمرحلة الزمنية التي استدعت منهم استجابة خاصة لطاقت جمهورهم ، ومسارته أو تنمية إمكانياته في حدود ما تيسر لهم .

فالاقتصار ، إذن ، على ذكر نواحي الإفادة والهضم والتمثل في ورود الثقافة العالمية إن لم يقترن بشرح وجوه الأصالة وجوانب النضج الفني قد يبدو مبتورا ، وقد يحيل لمن لاعهد لهم بالدراسات المقارنة أننا ننهم به الكتاب ، أو ننتقص به من قيمة ما أنتجوا ، في حين أننا لا نريد إلا كشف جانب من ظاهرة عامة لازمت الآداب العالمية كلها في عصور نهضاتها ، وهي ظاهرة تبادل التأثير والتأثير لتنمية الأصالة الفنية واستجابة دواعي النهضة في كل أدب توافرت لديه عوامل النهوض الاجتماعية والثقافية والسياسية في عصر وبيئة معينين . والتأثير الرشيد لا يمحو الطابع المحلي ، ولا يطفئ على الأصالة القومية ، ولا ينال من قدر الكاتب ومقدرته . وشأن أدبنا في ذلك شأن الآداب العالمية جميعاً في عصور نهضاتها . وفي هذه الحدود ، يجب أن يفهم ما نسوقه هنا من صنوف تأثر أدبنا وكتابنا بالآداب الأخرى فيما يخص نشأة القصة ونهضتها .

ولا نحدد أن أدبنا القديم توافر له نوع من الأدب القصصي . وقد يكون من دواعي الغرابة أننا في العصور السالفة قد أثّرنا بهذا الأدب القصصي في الآداب العالمية أكثر مما أثّرنا بشعرنا الغنائي الذي كان الجنس الأدبي الأثير الغالب على أدبنا قبل العصر

(١) نرا النقاد المصبيين والمقارن للدكتور محمد عتيق ص ١٠١

الحديث . وقد شرحنا - في مجال آخر - كيف أثرت المقامات العربية في قصص الشطار الأسبانية ، ثم الفرنسية التي تأثرت بدورها بهذا النوع من القصص الإسبانية . وكان لقصص الشطار - بالطابع الذي أخذته عن المقامات العربية - تأثير بالغ المدى في نشأة قصص العادات والتقاليد في الأدب الفرنسي ، كقصص « جيل بلا » للكاتب الفرنسي لوساج . ثم أثرت قصص العادات والتقاليد بدورها في قصص القضايا الاجتماعية التي كانت من بواكير القصة الحديثة العالمية في معنى القصة الفنية . فكان للمقامات العربية تأثير مباشر وغير مباشر في نهضة القصة العالمية ، في حين أنها سرعان ما انحرفت في الأدب العربي والآداب الإسلامية إلى المباحكات اللفظية ، والحلية والتكلف في العبارة ، ولم يلتفت النقد العربي القديم إلى نواحي النضج فيها كي تنمو وتتوسع وتعمق ، على نحو ما سائر النقد الأوربي قصص الشطار وقصص العادات والتقاليد في تلك الآداب . ونشير كذلك إلى قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل . وكان لها تأثير في الأدب الإسباني . وقد أشاد بها الفيلسوف « لايبنتز » ، ورأى أنها خير ما ألف في الأدب في العصور الوسطى . ومشهور تأثير « ألف ليلة وليلة » في الآداب الأوروبية منذ ما قبل الرومانتيكية ، وهو تأثير متعدد النواحي عميق الجوانب . . .

ولكن هذا الأدب القصصي العربي ذا القيمة العالمية لم يتطور في أدبنا قبل العصر الحديث ، ولم يعن به النقد القديم . ولسنا بصدد البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك . وحسبنا أن نقرر أن الأدب القصصي كان ينظر إليه في الأدب العربي القديم - الأعم الأغلب من الحالات - على أنه أدخل في باب التسلية والسمر ، وهو إلى الخزل أقرب منه إلى الجد ، أو على أنه يتدرج في صفوف المواعظ ، وأولى أن يعنى به الخطباء في المساجد ، فكان يرفع عنه كبار الكتاب والشعراء .

وعلى أثر اتصالنا بالآداب الأوروبية في العصر الحديث تولدت نظرة جديدة لم يكن للأدب العربي بها عهد من قبل . فأخذ النثر العربي يغزو مجالا جديدا هو مجال الرواية والقصة . فالقصة في معناها الفني وغايتها الإنسانية ، شأنها في ذلك شأن المسرحية قد نشأت في أدبنا الحديث بتأثير آداب الغرب .

وقد مهدت الترجمة لهذا التأثير ، فقد جمع الأستاذ يوسف داغر ، في مجلد نشر في بيروت ، إحصاءا للقصص التي ترجمت في القرن التاسع عشر ، وفي أوائل هذا القرن ، فكان عددها نحو عشرة آلاف قصة .

وإذا كانت الترجمة لا تعد في ذاتها تأثيراً ، بمعنى التأثير المفهوم في الدراسات المقارنة ، فإنها سبيل قوى من سبل هذا التأثير . وهي لذلك تحتاج إلى دراسة مستقلة .

وقد يكون مجدياً أن تشير إلى أنها استقت في بدئها من الأدب الفرنسي أكثر مما أخذت عن الآداب الأوروبية الأخرى . وكانت أول عهدنا بها حرة كل الحرية تجاه الأصل : فكانت تناله بالتشويه والتغيير في نواحي الفنية وفي الأسلوب ، ولم تبدأ الترجمة الأمينة الوفية إلا في حوالى العقد الثانى من هذا القرن . كما تشير إلى أن كثيراً من القصص المترجمة كان من جنس القصص التاريخي الذي يمثل لتجهاها خاصاً من التأثير في أدبنا الحديث .

وإلى جانب هذه الترجمة في صورها المختلفة ، قد تيسر لأكثر رواد القصة عندهنا أن يطلعوا بأنفسهم على الآداب الغربية في أصولها ، على تنوع ثقافتهم وميولهم . وكان قد ساد تلك الآداب تيارات عامة تشابهت فيها جميعاً : بتأثير المذاهب الأدبية التي تبادلها ، فاختلط تأثير بعضها في بعض ، مما يصعب معه تمييز خيوط تأثيرها في أدبنا وتحديد مداه من كل أدب ، ولا سبيل إلى القول الفصل في ذلك إلا بدراسة كل كاتب على حدة . ولهذا كان لا مناص لنا في هذا الإجمال من حصر القول عن التأثير في صورة مراحل للتطور ، ومذاهب أدبية ، واتجاهات عامة فنية وإنسانية .

ففي أول عهدنا بالرواية لم نتخلص نهائياً من رواسب القديم : إما في الأسلوب وإما في القالب ، مع مزاجتها بالتأثر الغربي في التصوير والغاية .

ونضرب مثلاً لذلك بحديث عيسى بن هشام للمويلحي ، في مطلع هذا القرن ، وفيه يبدو فن التأثر بالمقامة ، إذ نجد البطل والراوى عنه ، وفيه العناية البالغة الممدى بالأسلوب ، مع مغامرات متلاحقة لا يربط بينها سوى شخصية البطل ومن يتصلون به . ولكن التأثير الغربي واضح في سعة أفق الكاتب من حيث تنوع المناظر ، وشئ من التحليل النفسي لشخصية البطل ، والصراع بين العادات والتقاليد ، يتبعه نقد اجتماعي تصطرع فيه قيم اجتماعية مع وعي اجتماعي جديد . ويمس هذا النقد تقاليد الأسرة ، ونظم الشرطة ، والفضاء ، والمواضيع الاجتماعية العامة ، والخرافات السائدة وينتصر الكاتب الجديد المفيد ، مع الإبقاء على القديم الصالح . وصحب ذلك كله إدراك

المؤلف لغاية جدية للرواية ، وتوسيع المدى الفني لإطارها ، ومرونة في الأسلوب يفترق فيها عن السجع المتكلف والغثاء كما كان من قبل . وإن كانت تسمية مثل هذا الكتاب قصة من باب التجوز ، لأن إطاره مرن يشبه إطار المقامات وألف ليلة وليلة ، فوحده زمنية ، ويستقل فيه كل فصل بنفسه ، وإذا امتد زمنياً فأنما ذلك بادخال شخصيات وأحداث جديدة لأدنى مناسبة وعن طريق المفاجأة . وهذه فوارق جوهرية تفصل عما بين القصة في معناها الفني الغربي وبين مثل هذا الإنتاج الذي لم يكن المويلحي منفرداً به ، فنه كذلك ما قام به أمثال ناصيف اليازجي وعبدالله فكرى وإبراهيم الأحمد من قبل . على أن تأثير المقامات في أدبنا القصصى قد انتهى في نهاية العقد الأول من القرن العشرين .

وفي « لادسياس » لأحمد شوقي ، يعتمد المؤلف على تطوير الحوادث زمنياً ، وفي هذا يبدو تأثيره بالأدب القصصى القديم ، مع العناية بالأسلوب التقليدى ولكنه كذلك متأثر بقصص الفروسية الغربية ، ذلك أن الأمير حماس المصرى يتزوج من الأميرة « لادسياس » اليونانية ، ويفقد الأمير عرشه ، وتختطف الأميرة ، ولكن البطل يذل العقبات جميعها ، فيستعيد عرشه ، ويظفر بالأميرة .

وفي المرحلة الثانية من مراحل تأثرنا العام بالآداب الغربية ، تخلصت القصة في بنائها الفني من رواسب القديم ، وأخذنا نتطلع إلى آداب الغرب لنخلق أدبا عالمياً قصصياً . وهنا تأثرنا بالمذاهب الأدبية المختلفة دون أن نلتزم الحدود الصارمة لواحد منها . وقد يكون أقرب إلى التجديد أن نحصر هذه السمات المذهبية المتفرقة في الرعة نحو الرومانتيكية ، ثم الواقعية بجانبها النقدي والأشتراكي ، ثم الرمزية .

فعلى حين تأثرنا في نشأة المسرحية بالكلاسيكية أولاً ثم الرومانتيكية ، بدأنا تأثرنا في الرواية بالرومانتيكية . ومن أسباب ذلك أن المسرحية نهضت في أدبنا قبل الرواية ، وكان الجمهور أكثر تقبلاً فيها للمذهب الكلاسيكى المحافظ الذى يصور أدبا صالحاً لكل زمان ومكان ، ليست فيه ثورة على النظم القائمة . ومن هذه الأسباب كذلك أن القصة في معناها الفني لم توجد في العصر الكلاسيكى الأوروبى . وتعد قصة « أميرة كليف » شذوذاً في منهجها التحليلي ، ولم تؤثر هذه القصة في خلق نظائرها في الكلاسيكية ومن أبرز نواحي تأثرنا بالرومانتيكية في الرواية الإتجاه التاريخى في القصة ،

تأثرنا به في النواحي الفنية أولاً ، ثم في الهدف الاجتماعي ، ومعلوم أن القصة التاريخية في قالبها الفني قد سارت على منهج « ولتر سكوت » أولاً ، وتأثرت به الآداب الأوروبية ومنهجه العام فيها أنه يقصد إلى إحياء العصر التاريخي أكثر مما يقصد إلى إحياء الشخصيات التاريخية بأسماؤها وحوادثها المعروفة . فكان التاريخ عنده قالباً مرناً ، يحرك فيه شخصيات أخرى غير تاريخية بأسماؤها ، ولكنها تمثل في دقة نماذج بشرية للعصر الذي عاشت فيه ، ويحل هذه النماذج في المحل الأول من قصصه ، ولذلك يصور المجال العام من البيئة والعصر والعادات والتقاليد في العصر التاريخي الذي يجري قصته فيه . ويعني كل العناية ببعث الإحساسات العامة والمشكلات التطبيقية لذلك العصر . فلا يكاد يحفل بالعواطف الفردية والتحليل النفسي للشخصيات . والحب في قصص ولتر سكوت وسيلة لربط الحوادث ولإثارة انتباه القارئ ، وغير مقصود لذاته . وتتطلب القصة التاريخية اطلاعاً دقيقاً تاريخياً على كل ما كان يسود العصر من نظم وعادات وتقاليد . وبذلك صار التاريخ هو جوهر القصة والغرض منها . ولم يعد جزءاً تابعاً لغيره بل وصف عابر كما كان من قبل . « وسكوت » يستنتج لنفسه ملء فجوات التاريخ ، ولكي يوفر لنفسه الحرية الفنية يتم أولاً بشخصياته بوصفها نماذج ، ويدع الشخصيات التاريخية تتحرك وراءها على الأفق ، لئلا يستعصى عليه القالب القصصي حين يصور العصر نفسه بطبقاته وما يشوده من تيارات اجتماعية . وحين تأثر به « الفريدي فيني » خالفه قليلاً في منهجه ، فاستحل لنفسه أن يخالف حوادث التاريخ ، رأى أن يجعل الشخصيات التاريخية هي الشخصيات الأولى في القصة وتابعته المدرسة الفرنسية بعامية ، ومنها الكسند دوماس . وعلى أية حال كانت القصة التاريخية قالباً عاماً لإحياء العواطف القومية ، وبعث الماضي التاريخي للأعزاز به ، وبث الروح الوطنية ، وهذه نزعة رومانتيكية صاحبت الثورة الرومانتيكية في أوروبا . وكانت من مستلزمات النزعات الوطنية المشبوبة لذلك العهد

وبدا تأثرنا بهذا المنهج العام — في مجلته لاني تفاصيله — عند « جورج زيدان » في رواياته التاريخية ، فقد حاذى من بعيد ولتر سكوت في منهجه . ومما يقوله في مقدمة رواية « الحجاج بن يوسف » : . . . قد رأينا أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية أفضل وسيلة لترغيب الناس في مطالعته والاستزادة منه . وذلك لأننا نتوخى جهلنا في أن يكون التاريخ حاكماً على الرواية : لاهي عليه : كما فعل بعض كتبة الأفرنج .

إن الروائي المؤرخ لا يكفيه تقرير الحقيقة التاريخية الموجودة ، وإنما يوضحها
 ويزيدها رونقاً من آداب العصر وأخلاق أهله وغاداتهم ، حتى يخيل للقارئ أنه عاصر
 أبطال الرواية ، وعاشهم وشهد مجالسهم ومواقفها واحتفالاتهم ، شأن المصور المتقن
 في تصوير حادثة بشغل ذكرها في التاريخ سطرًا أو سطرين ، فيشتغل هو في تصويرها
 عامًا أو عامين . فقتل جعفر البركي عبر عنه المؤرخ ببضع كلمات ، أما المصور فلا
 يستطيع تصويره إلا إذا كان مطلعاً على عادات ذلك العصر ، طبائع أهله وأشكال
 ملابسهم وألوانها . . . ومن الإنصاف أن نقول إن جورجى زيدان ، برغم تأثره
 الواضح في منهجه ، لم يقصد إلى بعث الماضي العربي للأعزاز به ، فكانت غايته بعث
 التاريخ للوقوف عليه في ذاته ، وتصوير تلك العصور بما فيها من مفاخر عربية أو زلات
 للقادة والحكام قد يعرف القارئ منها ما كان يسود نظم الحكم من خلل خطير الشأن
 في تاريخ الأمة العربية . ولسنا بسبيل المقارنات التفصيلية . فهنا شاب قصصه من عيوب
 في البناء ، ولبعضها ما ينظره في القصص التاريخية الأوروبية ، فقد كان الرائد في هذا
 الميدان ، وفتح بابه لمن يطرقه من بعده ، ووسع آفاق التاريخ الفنية ، وعمق معانيه
 لدى قراء العربية .

وقد نهضت القصة التاريخية في جانبيها الفني أو الوطني أو القومي على يد من كتبوا
 بعد جورجى زيدان ، وكانوا متأثرين بالآداب الغربية رأساً ، وإن يكن لزيدان فضل
 التنبيه والريادة . ومن هؤلاء الأستاذ محمد فريد أبو حديد ولا مجال هنا لسوى سرد
 عنوانات بعض رواياته التاريخية مثل « زنوبيا » و « المهلهل » و « عنترة » . . . ومجال
 الموازنة بينه وبين زيدان ثم مجال المقارنة بينه وبين اتجاهات القصة التاريخية في الآداب
 الأوروبية في بنائها وهدفها ، كلا المجالين فسيح يتسع لبحوث كثيرة .

والأستاذ إبراهيم رمزي ذو نزعة خاصة في قصصه التاريخية برغم تأثره ، في
 قصة « باب القمر » فجع اختياره لموضوع عربي إسلامي . اهتم بالبناء الذي يدعمه التاريخ
 أولاً ، كما يقول هو : « إنى قد راعيت دقة التاريخ ومعاني الآداب ، وسيكون دأى في
 هذه القصص غير دأب ديماس الفرنسي . فهو لم يهتم إلا بالخيال وإن أفسد التاريخ ،
 ولا دأب سكوت الأنجليزى فهو لم يرع للتاريخ كبير حرمة ، بل سيكون إمامنا في
 ذلك اللورد ليتون (الأنجليزى) وأ . بيرس الألماني ، فقد راعى كل منها التاريخ أولاً

وقصته التاريخية السابقة تقوم على تصوير « معالم التاريخ من صنعاً إلى نجران ومكة فيثرب وبلاد الطائف والقدس والشام ومصر والاسكندرية في أيام بعثة المصطفى عليه السلام ، مصوراً للقارئ حالتها الاجتماعية والسياسية والدينية وذاكراً ماجرى من الأحداث فيها . . وأما بطلها فيمثل ذاتية الزمان العربى في أوائل القرن السابع الميلادى ، وهو مثال مكة الفتاة في انتظار الهادى الأعظم ، ولسان آرائها ، وآمالها وعلو نفسها ، ثم تحمسها لإصلاح بلادها . ومن هذا النص تتضح غايته التى يفترق فيها عن جورجى زيدان برغم تأثره بالقصص الغربية . ونحا المنحى الوطنى في هذا المجال كتاب كثيرون بلغوا بالرواية التاريخية مداها الفنى مع هدفها الوطنى ، نخص بالذكر منهم الأستاذ نجيب محفوظ فى « كفاح طيبة » وفى « رادو بيس » . وإن موازنة بين رواية « كفاح طيبة » وبين « لادسياس » لأحمد شوقى لتبين عن النضج الفنى الذى وصلت إليه القصة التاريخية على يد الأستاذ نجيب محفوظ مع التشابه بين القصتين فى الموضوع مع الهدف . ومن هذه القصص الفنية ذات الروح الوطنية . وهى تندرج فى هذا الاتجاه قصة « سنوحى » للأستاذ محمد عوض محمد ، وفيها يبعث الكاتب تقاليد الفراعنة ، والمفاخر الوطنية القديمة ، ويصور الروح المصرية النقية المكافحة المتسامحة ، ومكانة مصر المحيدة بين جيرانها فى القديم .

وتجلى تأثير الرومانتيكية فى مجال أوسع حين نفذ إلى الرواية المصرية فى صورة تيارات عامة ، اجتماعية أو عاطفية ، أو صراع طبقى تأثر ، أو إحساس بالطبقية على نحو ما كان يشعر بها الرومانتيكيون .

فى مطلع العقد الثانى من هذا القرن يؤلف محمد حسين هيكل رواية (زينب) التى بعدها كثير من النقاد أول رواية فى الأدب المصرى ، فى معنى الرواية الفنى . وهى لذلك تسحق أن نقف أمامها وقفة قصيرة . فالشخصيات الرئيسية فى القصة هى شخصية حامد ابن ثرى من ثراة الريف فى سن المراهقة وزينب الفلاحة الأجيبة مع أسرته ومثيلاتها فى أرض والد حامد ، وإبراهيم رئيس العمال فى الأرض ، وحسن الفلاح . ويعجب حامد بنجال زينب ، ويربط بين جمالها وجمال الطبيعة من حولها « وقد أخذت مما حولها ما ملأ قلبها سروراً وأضاف إلى جمالها جلالاً ، مما زاد الوجود غراماً بها ، وزادها تعلقاً به ووجداً . . وتوجت الفتاة حياة الوجود المحيط بها » . ويجمع قلب حامد بين هذا الحب الرومانتيكى الموحد مع جمال الطبيعة . وحب عزيزة ابنة عمه

توقف الفوارق الطبيعية بين حامد وبين استجابته لحب زينب واستغراقه فيه ، كما تقف التقاليد حائلاً بينه وبين الاتصال بعزیزه كما يريد . ومن جهة أخرى يتفتح قلب زينب لحامد : ابن المالك البري ، ولكن العاملة لا تطمع إلى التطلع للأرتقا إلى مكانته . وتظل خطواتها بلقاء حامد مقصورة على فترات اللقاء في العطلة الصيفية حين يعود حامد من المدينة التي يتلقى بها دروسه . وزينب تجمع بين هذا التطلع إلى الأعلى نحو حامد وبين حب إبراهيم القوى العميق . وموقف حامد أقرب إلى التردد والاستسلام منه إلى الصراع والمقاومة . فهو يستجيب لميوله نحو زينب كأنها دمية حية من دمي الطبيعة يستمتع بحالها ولا يترسل مع قلبه في الاستجابة التامة لحبه لما يدافع الترفع الطبقي الذي يراه « صعب الاجتياز » .

وحينما قبل زينب لأول مرة « أحس بقشعريرة تسرى في كل جسمه . كانت أولاً قشعريرة الرغبة : ثم انقلبت مرة واحدة قشعريرة العظمة والرفع . ولقد خيل إليه كأن الماضي الطويل المملوء بالعقائد القومية والعادات يتجمع كله ليسقط على رأسه » . ويظل هذا الشعور يلازمه حتى آخر الرواية ، بعد أن تزوجت عزيزة بغيره ، وتزوجت زينب بحسن : فرأى حياته العاطفية تنهار ، بعد أن ركز فيها كل معنى لحياته فهو في الرسالة التي يكتبها لوالده يؤكد له أنه أحب عزيزه لأن حبه لما لا يصطدم بعقبة طبقية ، لأنها معه « على سلم واحد من طبقات الجمعية » (يقصد بالجمعية المجتمع في الرواية كلها) وفي حين كان تعلقه العنيف العزيزي زينب كأنه ندا الطبيعة لتخليد النوع ، واستجابة طبيعية للحب في معناه المثمر . وهو الحب الطبيعي الذي لا يعترف بفوارق الطبقات ، لأنه يوحد قلبين في رباط طبيعي كان يجب أن تكون له في المجتمع صفة القداسة . فالطبيعة أدركت ما لم يدركه حامد في البداية . وهي أن زينب أصلح من عرف من النساء للأمومة فهنا شبه ثورة على قيود الطبقات ، وقع عليها وعى حامد بعد أن فات الأوان . فعقب زواج عزيزة ابنة عمه ، مكرهة من سواه ، عاد ليستجيب لحب زينب ، ولكنه علم أنها تزوجت هي بدورها من حسن ، في حين كانت لانتخبه ، بل تحب إبراهيم . وظل حبهما له حتى بعد الزواج ، فكانت تقيم مع زوجها بحكم الواجب ، تعطف عليه ، ولا تستجيب له بسوى الحسد ، وقد انهارت حين جند حبيبها إبراهيم في السودان . وأصيبت بالسل ، وداواها أهلها بالتعاونيد ، فماتت بفيض الدم من صدرها ممسكة بمندبل إبراهيم .

والمسألة العاطفية التي استغرقت وعى حامد ، والإطار الطبيعي الذي توحد مع النفوس ، وسمات اللون المحلى للريف ، مع إلحاح على الفوارق الطبقة المتصلة أوتن اتصال بعيشة القرية وخصائص العصر ، هو محور الرواية على تفاوت فيما بينها . وهي في أصولها الأولى رومانتيكية ، عرف الكاتب كيف يكتفيها في روايته ، ويطوعها لتصوير الريف المصرى وما يعيش فيه ، ويبلور ذلك حول عاطفة لها طابع العصر في رومانيتها ، ولها دورها في حياة بطلها .

فالقيد الطبقة تفسد حياة الأسرة ، وهي التي قضت فيما بعد على سعادة البطلين . وهي تسخر من القلب وتدوس العواطف التي تتجسد فيها كرامة الإنسان . وهذه القيود كانت تعكر صفو الساعات التي يقضيها مع زينب حين تغزو البطل قشعريرة الأنفة ، ثم الاشتزاز « هناك نلتصق بهم جسيما ، ونكون وإياهم على مستوى واحد فيما نفعل ، ثم نحن مع هذا وفي هذه اللحظة نحتقرهم دائما » .

والطبيعة هي ملاذ حامد ، كما هي ملاذ زينب ، حين تحزب كليهما الهموم ، وفيها روح سماوى ، وهروب من ظلم المجتمع ، وسلوى عن كوارث العاطفة وفيها تخلو لزنب مناجاة السماء « تشكو إلى عدائها ظلم الإنسان أو تبرأ إلى الله من جمعيتها (مجتمعتها) الغاشمة التي تريدنا على مالا تحب » .

والاستماع لنداء القلب قدسى لا ينبغي أن يعصى ، لأنه نداء موجه للإنسان من الطبيعة التي هي من روح الله . وهي لا تعرف الظلم الاجتماعى وفوارق الطبقات والحب هو رباط القلوب المقدس ، أين منه عقود الزواج القائم على الإكراه والذي لا يبالى بشرعية القلب ؟ - وهاهو ذا حامد يفكر في حبه لزنب المتروجة : « وما الذى يعدها عنه أو يمسكه عنها ؟ إن بينها وبين حسن عقدا يقال إنه يربط أحدهما بالآخر . وهل تستطيع العقود مهما تكن أن تحرم الشخص من التصرف في قلبه أو يترك حرا يذهب لمن يشاء .

وما دامت الطبيعة قد كونت اثنين ليكونا معا ، فإن عبثا وخمنا أن ننظرا لغير ذلك الاجتماع ، أو يهتما بما يكون من نظرة لغير ذلك الاجتماع ، أو يهتما بما يكون من نظرة غيرها له ، أو يعرفهما عن إتمامه عقد لقيمة له في الواقع ، وإن احترمه الناس وقدسوه » . وهذه النظرات كلها من صميم الرومانتيكية . وتكاد تكون العبارات

الأخيرة من كلام روسو في قصته التي ترددت أصدائها في القصص الرومانتيكية في مختلف الآداب الأوروبية ، وهي قصة « هيليز الحديدة » . وتظل زينب قائمة بواجب الزوجية لحسن ووفية لعاطفتها نحو إبراهيم وهو موقف كثير من الحيات اللائى زوجن ممن لم يحببن في القصص الرومانتيكية . وفي القصة تؤكد الحقوق القلب ، ثم لحقوق الفرد تجاه التقاليد الظالمة ، وحيال قسوة المجتمع ووراء ذلك كانت ثورة الرومانتيكيين على قيود المجتمع التي تمحو شخصية الفرد وعاطفته ، وإن يكن هذا الإحسان الثورى يساور نفس حامد على استحياء ، ويراوده غير متأصل فيه . وعقب أن تزوجت عزيزة ، يعود إلى زينب ، فيعلم أنها قد تزوجت ، فيرى أن حياته قد أخفقت تماما باخفائه العاطفى . وهو موقف يذكرنا بموقف فريدريك في قصة التربية العاطفية لفلوبير ، بعد يأس منه حب مدام أرنو ، حين يحاول أن يعود لحبيته الأولى في الريف ، فيراها تخرج من حفلة زواجها بالكنيسة . وحامد رومانتيكى في أنه فريسة داء العصر الرومانتيكى مشبوب العاطفة مشلول الإرادة . وهو ينظم في سلك من ينمى هو عليهم أن قلوبهم تود ولا تجرو ، وتريد ولا تستطيع . وهو رهين علم لا يستطيع الإفلات منه ، يريد أن يعمل شيئا غير استغراقه في المحبوبة والمحبوبات ، خوفا مما يهدده من مستقبل « يقضى فيه حياته على مثال من الندالة والضياغ » . وهو في هذه المشاعر رومانتيكى أسير الخيال ، حصر كل وجوده على تلاشى أحاسيسه وعطفه بعد ذلك على يؤس الفلاحين والعمال الزراعيين ، ووصفه لمناظر هؤلاء الذين يعيشون من جنان الطبيعة في جحيم لما هم فيه من شقاء العيش ، له طابع رومانتيكى ، ويفترق جوهريا عن نظيره في أدب الواقعيين بعد . وما أقرب وصفه لهذا الجانب من وصف جورج صائد لنفس المناظر في قصتها : « بحيرة الشيطان » .

ومن النزعات الرومانتيكية الأصيلة العطف على ضحايا المجتمع . وبيان طيبة طوية الآثمين الذين اندفعوا إلى الشر بقسوة ما يحيط بهم من عوامل هي نتيجة النظم الفاسدة . ومن أشهر أمثله تصوير العطف على البغى .

وقد تراءى ذلك في أدب الرومانتيكيين في الشعر الغنائى وفي المسرحيات والقصص كما في قصيدة « رولا » لألفريد دى موسيه وكما في مسرحية « ماريون » دى لورم « لفكتور هوجو ، وكما في قصة ألكسندر دوماس الشهيرة : « غادة الكاميليا » التي

تركت آثارها في مختلف الآداب الأوروبية . وتلك قضية رومانتيكية الأصل ، وإن تركت آثارها بعد في الاتجاهات الواقعية : فسونيا مارملادوفا في رواية « الحرمة والعقاب » لدستوفسكي ، بغى تساعد أسرتها على العيش ، وهى طيبة القلب ، تدفع زاسكلينكوف أن يعترف بجريمة القتل ليكفر عن إثمه ، ثم تتبعه فى سجنه ، وتخلصه بحبها وطهاره طوبتها من الاستغراق فى الإثم ، لتتولد فى نفسه المشاعر الكريمة الإنسانية عن طريق هذا الحب فهو كذلك شخصية كاتينوشا فى قصة « البعث » لتولستوى . وهى التى وقعت فى زلة دفعها إلى احتراف الإثم ، فصارت بغيا ، وانهت ظلما بالقتل ، وحكم عليها بالسجن ، وكان بين القضاء ذلك الذى تسبب فى سقوطها . فتبعها يطلب الزواج منها بدافع العطف ، وتحت وطأة عذاب ضميره ، ولكنها ترفض الزواج منه . وفى القصة تظهر طيب طوبتها ، وأنها ضحية سيقى إلى الفساد على الرغم منها .

وقد تأثرنا فى أدبنا بهذه النزعة الرومانتيكية الأصل . ومثال ذلك من القصص قصة « قرار الهاوية » لمحمود طاهر لاشين ، الذى كان من رواد القصة والرواية الحديثة ، وهى فى مجموعة قصصه : « بخرية الناي » — ثم القصة نصف الطويلة لخليل تقي الدين ، وعنوانها « تمارا » . ولدى الباحثين مجال لتتبع هذه النزعة فى نظائرها من الروايات والقصص . وترجع فى أصلها إلى الرومانتيكية ، ويراد منها إعداء الآثمين بضغط نظم المجتمع الفاسدة ، بغية الثورة على هذه النظم لتغيرها ، وتنبيه المجتمع ضحاياها فيها .

وقد اتخذ التأثير الغربى الرومانتيكى فى أدبنا الروائى طابعا آخر فريدا ازدوج فيه التأثير الغربى والشرقى معا . وذلك فى المعانى التى أضفاها الرومانتيكيون على شخصية « شهرزاد » كما ورد فى ألف ليلة وليلة العربية . فمنذ ترجمت ألف ليلة وليلة — فى أوائل القرن الثامن عشر — إلى الأدب الفرنسى ثم إلى الآداب الأوروبية الأخرى حملت شخصية شهرزاد معانى رومانتيكية كثيرة ، أهمها الانتصار للعاطفة وترجيحها على العقل على طريقة الرومانتيكيين . إذا أن شهرزاد قد هدت شهريار ، وردته من غزائره الوحشية إلى إنسانيته ، لا عن طريق المنطق . بل عن طريق العقل والعاطفة ، فسقته بذلك الحقيقة جرة جرة ، حتى شعر وصار إنسانا بغناء مشاعره وجه . ومن ثم أصبحت هاديا ونصوحا لشهريار أن يطيع عاطفته ليحيا . فى حين انقلبت سرا غامضا لدى زوجها ، يحاول أن يدرك كنهه بالعقل . وهذا المعنى نفسه يضيفه الأوروبيون على قصة : علاء الدين والمصباح السحري « من قصص » ألف ليلة وليلة » .

فالمصباح هنا رمز الحقيقة فيما أضناه عليه الأدب الرومانتيكي، يهتدى إليه نور الدين بفطرته السليمة، في حين يضل عنه علاء الدين بعلمه وعقله. وقد رجعت إلينا شهرزاد في أدبنا الحديث، وهي بضاعتنا ردت إلينا، ولكن بعد أن غيت بالمعاني السابقة وغيرها، وبعد أن صارت نموذجاً عالمياً تدور حوله قضايا العقل والقلب، وعمقت معانيها الإنسانية الذاتية والاجتماعية. وتراءت هذه الصورة في أدبنا الحديث، سواء منه المسرحي أو الروائي بفضل الوقوف عليها في الآداب الأوروبية. وهذه مسألة يقتضى تفصيل القول فيها بحثاً طويلاً مفصلاً على حدة. وحسبنا أن نشير إلى شخصية شهرزاد بمعانيها السابقة الرومانتيكية كما تبدو في رواية «القصر المسحور» للأستاذين توفيق الحكيم وطه حسين وفي رواية «أحلام شهرزاد» للدكتور طه حسين.

وفيما سبق من الأمثلة والاتجاهات، كانت شخصيات الروايات إما خيرة، أرستقراطية أو شعبية، وإما آئمة تقع تبعة إثمها على المجتمع. وهي في حملتها ثباتاً نماذج بشرية في جوانبها النفسية.

وقد جد بعد ذلك في الروايات العربية اتجاه واقعي الطابع، يصف الشخصيات في آثامها وشهورها، ويعرض لجوانب القبح في الحياة ويلحظ الواقع بما فيه من أخطار ونذر تدمع العصر أو الطبقة الاجتماعية؛ وتذق ناقوس الخطر للمجتمع حيال مايجرى فيه من مفاسد. وقد وضع هذا الاتجاه الثورة المصرية التي شبت عام ١٩١٩ ضد الاحتلال الإنجليزي. ومن الناحية النظرية لدينا مايشبه الوثيقة على هذا الاتجاه الحديد، كى نستطيع تحديد مصدره. ففي عام ١٩٢١ أصدر عيسى عبيد مجموعة قصص صغيرة عنوانها «إحسان هانم» وصدرها بمقدمة طويلة في الفن القصصى بعامه، وفي هذه المقدمة نحتم على مؤلف القصة أن يدرس شخصياته القصصية، ويحلل جوانبها النفسية تحليلًا قائمًا على دراسة الوراثة والبيئة على حسب ما تخضع عنه العلم الحديث. ويعيب كتاب القصة لعهد أنهم يلجأون إلى تجميل الطبيعة، مما يتنافى والصدق الذى يحتم تصوير الحقائق عارية مجردة من الزيف والتجميل. ويلح عيسى عبيد على ضرورة إضفاء الطابع الخلى المبنى على دراسة الكاتب لما حوله ومن حوله، والوقوف على أسرار الطبيعة وخفايا النفس البشرية، والإحاطة بخصائص الوراثة والبيئة. وعلى الكاتب

أن يجمع لذلك ملحوظاته ومستنداته التي هي أشبه « بدوسيه » يطلع فيه القارئ على حياة إنسان أو على صفحة من حياته ، يضيف عيسى عبيد إلى ذلك أن على الكاتب أن يلتزم الموضوعية ، فيتحفظ في إبداء الحكم ، لأن مهمة الكاتب تشريح النفوس البشرية ، وتدوين ما يكتشفه من ملحوظات ، تاركا الحكم على ذلك للقارئ يستخلص منه المغزى الذي يرمى إليه ، دون أن تجهر بالمناداة به . فلا معنى للوعظ المنبرى في القصص وتدخل المؤلف السافر يفسد البناء الفني ، ويحيل المخرج الخلق إلى ما يشبه الوعظ . وتكاد هذه النقاط هي التي ألحت عليها الدعوة الواقعية في أوروبا ، وهي التي شرحها وأطنب فيها : « إميل زولا » صاحب المذهب الطبيعي ، في كتابه : « القصة التجريبية » ووافق عليها بلزاك . حين صرح أنه من الطبيعيين الذين يصفون الشر موضوعيا نشداننا لمثال يرجى تحقيقه في مقدمة قصصه التي أطلق عليها : « الملهاة الإنسانية » وقد عيب على عيسى عبيد ، كما عيب على أصحاب الواقعية والطبيعة ، أنهم يصفون الشر . ويرد عليهم عيسى عبيد بما رده أيضا إميل زولا ، فهو لا يرون أن الفن ينحصر في الصور البريئة الظاهرة التي تبعث في النفس التوق إلى الفضائل ويرد عليهم عيسى عبيد أن واجب الفنان هو تصوير الفن من حيث مطابقته للطبيعة . والفن لا يكون فقط في تصوير الجمال والكمال ، بل قد يكون أحيانا كثيرة في تصوير عيون الطبيعة ونقائص المجتمع البشري . ويؤكد أن غايته « تصوير قطعة من الحياة الإنسانية » .

وهي نفس كلمة زولا ثم الواقعيين الأوروبيين من بعده .

ولا نزع أن هذه الوثيقة القاطعة بنفوذ المذهب الواقعي والطبيعي لأدبنا الروائي كانت مرجع من نحو هذا المنحى من كتاب القصص ، فقد كانوا يحيطون بمصادرها واتجاهاتها في الآداب الأخرى ، كما لا نزع أن كتابنا ساروا في إنتاجهم على أساس الواقعية التي كانت قد سادت الآداب الأوروبية من قبل منذ منتصف القرن التاسع عشر ولم يكن قد تباه جمهورنا لتقبلها حين بدأنا إنتاجنا الروائي .

وقد ظهر تأثير الواقعية الأوروبية متعدد النواحي والمصادر ، ولا نستطيع في هذه العجالة إلا أن نشير إلى اتجاهاته المختلفة . ومن أوائل من نحو هذا المعنى الأستاذ توفيق الحكيم في قصته « عودة الروح » وفيها يصور المؤلف الضمير القوي إثر انتفاضة ثورة عام ١٩١٩ ، يكشف عن صدى الأحداث في وعي الشباب لتلك الفترة من

خلال تصوير أفراد أسرة مصرية بينهم صلة وود ، ولسكنهم يتأقلمون على الحبس أثناء
لعوب . ويمجى هذا الحب العاطفى الذاتى فى حب أكبر ، هو حب الوطن ، يلتقى العتبه
هؤلاء المحبون حين يلتقون فى السجن على إثر القبض عليهم فى الثورة ضد الاحتلال .

وخير من يمثل الواقعية فى القصة المصرية على طريقة بلزاك الأمثلة نجيب محفوظ ،
وهو الذى سبق أن قلنا إنه ارتقى بالقصة التاريخية فى أدبنا الروائى المصرى إلى أقصى
ماقدر لها من كمال . الأستاذ نجيب محفوظ ذو إنتاج ضخم فى الرواية الواقعية التى
تحلل عيوب الطبقة المتوسطة وانهيارها ، وإخفاقها . ولا مجال هنا لسوى التمثيل بثلاثية
« بين القصرين » و « قصر الشوق » و « السكرية » . والأولى تدور أحداثها فى القاهرة
ما بين عام ١٩١٧ و عام ١٩١٩ ، فى أسرة برجوازية تمثل نماذج الشخصيات لثلاث
الفترة فى جوانبها النفسية والاجتماعية ، ثم ترى من خلال الأحداث صور الوعى الفردى
فى طبقة مهددة بالانهيار . وفى قصته الثانية من ثلاثيته ترى قطاعا من حياة القاهرة
ما بين عام ١٩٢٤ و ١٩٢٧ فترة التقاء الحضارتين الغربية والشرقية بصطرعان فى نفس
« كمال » كما نرى صوره من صور الصلات بين الطبقة المتوسطة ممثلة فى شخصية كمال وبين
الطبقة الأرستقراطية ممثلة فى أسرة آل شداد الممثلين لتيار الحضارة الغربية فى عاداتهم
وتقاليدهم . ويبدو أثر الحضارة الغربية العلمى كذلك باصطدامها بالموروث من العقائد
والتقاليد فى اعتناق « كمال » لنظرية داروين فى التطور . وفى القصة صورة يقظة الوعى
القوى ، وتنتهى القصة بوفاة سعد زغلول . وفى القصة الثالثة من الثلاثية وهى « السكرية »
استعراض عام لمظاهر التقدم الحضارى فى مصر ، وللأحداث الكبرى ما بين عام ١٩٣٥
وعام ١٩٤٤ من توقيع المعاهدة مع إنجلترا ، ثم الحرب العالمية الثانية وصيدها فى مصر .
ثم إنذار ٤ من فبراير ١٩٤٢ والحال مصور فى صدق وعمق يفسر سلوك الشخصيات
ويبقى أضواء قوية على جوانبهم النفسية ، ويقنع بالقيم التى يتصرفون فى صورتها .
وفى هذه الثلاثية يبدو تفاؤل مقتصد وراء التصوير الصادق وهذا التفاؤل الواضح فى
الثلاثية بفرق ما بينها وبين قصص « زقاق المدق » و « خان الجليل » و « نهاية وبداية »
وهى القصص التى سبقت هذه الثلاثية فى إنتاج المؤلف .

وفى قصص الأستاذ نجيب محفوظ يبدو كذلك تأثره بمنهج غرنى آخر ، أصله
واقعى طبيعى أيضا ، وهو ما يسمى بالقصص النهرية التى تؤرخ لأجيال متعاقبة . وقد

بدأه في الغرب بلزك وإميل زولا ، ثم سار عليه جول رومان ونحنا نحوهم من الانجليز جالسورثي وبينيت . ولا يعدو أن يكون هذا التأثير في الإطار والمنهج العام . . . ومجال التفضيل فيه يقصر عنه هذا المجال .

وإلى هذه الواقعية الأوروبية ظهرت واقعية نقدية أخرى تلاقى فيها تأثير الآداب الشرقية والغربية معا . وهذه الواقعية تبدو أكثر تفاؤلا ، وتحرص على إلقاء أضواء واضحة على الجوانب الخيرة في الإنسان . وعلى جلاء المخرج من المآزق الانساني المصور في الموقف الروائي وفيها يبدو الهدف أوضح وأقرب من القصص الحالية الطابع على طريقة بلزك . ولكن الفنان فيها يتغلب على إنسان الدعاية أو الانسان الخلق . ومع تصويرها للطبقة الوسطى ونقائصها ، تثير كذلك مشكلات الفلاحين أو مشكلات العمال الزراعيين في القرى وتلتقي هذه القصص مع القصص الواقعية - على طريقة بلزك وكما تراءى في إنتاج نجيب محفوظ مثلا - في تصوير البؤس الاجتماعي لقطاعات الحياة ، وتبدو وراء كليهما زراعة اشتراكية ، وإن تكن في نوع القصص الواقعي الثاني أكثر سفورا .

ويصاحب الاتجاه الواقعي النقدي السابق طابع فني آخر ، هو العناية بالموقف ، دون شخصية البطل في الرواية . وهذه القصص ذات الموقف سائدة اليوم في الآداب الغربية ، وبخاصة لدى الوجوديين الذين يعنون بالموقف وصلته بالشخصيات ، وذلك بالنظر إليه وتصويره من جوانب متعددة توحى بالمخرج الرشيد منه ، ومن هذه الروايات ذات المواقف رواية « الأرض » للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي ، وهي تصور الكفاح الجماعي لطبقة الفلاحين في سبيل استخلاص أراضيهم من المتحكمين الإقطاعيين . وكذلك قصص الأستاذ يوسف إدريس وهو خير من يمثل هذا الاتجاه . ونضرب مثلا لذلك بقصته : « الحرام » . وتدور حول اكتشاف خفي في ضيعة الحواجة « زغيب » لحثة حنين ملقاة بجانب الطريق الزراعي ، وتثور الشكوك لدى أرباب الأسر كلها في الضيعة . ومن خلال هذه الشكوك تبدى جوانب مستورة للحياة في بيوت سكان الضيعة جميعا ، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم . وفي النهاية تكتشف الحانية الحقيقية . واسمها عزيزة التي دفعت إلى إثمها بظروف الحياة القاسية وقد قاست في حملها وفي وضعه وفي التخلص منه ، ثم كبرت عن خطيئتها بموتها . وباكتشافها تعود إلى أهل الضيعة

طلما نبينة ظاهرة كذلك التي كانوا يعيشون فيها قبل الحادث . فيدفع هذا الاطمئنان مسيحة أفندي أن يسمح لابنته أن تزور أم إبراهيم في بيتها دون أن يدرى أنها ستلقى هناك باحد سلطان . ووراء تصوير الموقف تصويرا فنيا محكما تبدو صورة العمال الزراعيين في بؤسهم ، وعلاقاتهم الكادحة بعضهم ببعض . ويقضى اكتشاف سر المأساة على الحدود الوهمية التي كانت تفصل مابين العمال وأصحاب الأرض ، ليواجهوا معا مأساة موت الضحية الآثمة . بعد أن توزعتهم الحواطر تجاه الحادثة نفسها عقب العثور على جثة الحنين للفتاة المجهضة .

وقد ظهر الاتجاه الرمزي في القصة العربية متأخرا عن الاتجاه الرومانتيكي ، ويزوج الأستاذ توفيق الحكيم بينه وبين الواقعية في « عودة الروح » . ويلوح في صورة ماني رواية « اللص والكلاب » للأستاذ نجيب محفوظ ويتردد إنتاج الأستاذ يحيى حقي مابين واقعية في رواياته ، ورمزية في بعض قصصه القصيرة .

أما الرمزية المخضة على طريقة الغربيين فنادرة في القصص العربية بعامة فيما أعلم . ويحضرني مثال لها في القصة القصيرة التي ألفها الأستاذ بشر فارس بعنوان « رجل » وهي التي صاغها — فيما بعد مسرحية بعنوان « جبهة الغيب » . وفيها أن جماعة من الفلاحين ألفوا حياتهم الرتيبة في كنف جبل . ويتحدثون عن نفرة بهاعشب ، من أكل منه — وهو ند — ظفر بالحياة الأبدية . والطريق إليها وعر معضل . ويقامر « فدا » بالصعود ، بعد أن غامر اثنان قبله فرجع أحدهما كسيحا والآخر أعمى . وتخيف مغامرته القوم . ولا يعبا هو بهم ، كما لا يعبا بما يسمونه : الحب الأرضي . حين تستعطفه زينة ، لأنه ذو إرادة قاسية لاتعرف الرحمة ولا هذا النوع من الحب الأرضي الذي يدل على رخاوة الطبع . ولديه في نفس الوقت عاطفة قوية للفتاة « هنا » — ولعلها رمز الحب الروحي الذي يسمو بالإرادة . وحين يصعد « فدا » يعد بأن يلقي حجرا كل يوم يدل على أنه لا يزال حيا . ويحقر شأن الناس جميعا حين يكون في الأعلى . فيحمل في إلقاء الحجر ، فتياأس « هنا » وتموت . وفي عودته يجدها قد ماتت . « قتلها الحجر الذي لم يسقط » « فيأمرى حتى اليأس . ويصعد ثانية ليسقط بدوره وتعلق زينة على موته : « قتل الحبيب الرب المحدث — نفسه ، والذي قتله بشر كامن في أحشائه . . » ومغزى هذه المسرحية الرمزية أن « فدا » ذو خلق ملحمي ، يضيق بطوائع الناس المشدودة إلى الأرض .

فأشد ما يؤله ضعف إرادة الناس . ثم إنه لا يحب الخلق التقليدي ، وعلى الرغم من أن الشعب لديه طموح إلى الأعلى فإنه تنقصه الإرادة . ولا جدوى من شحذ الإرادة بالحب لأنه في معناه الدارج ميوعة . وعند «فدا» أن كل مغامرة هي في ذاتها غاية ، مادامت ترمى إلى شحذ الهمة ، وليست العبرة فيها بالنتيجة ولكن بالجهد نفسه . فالجهد في ذاته غاية لأنه تربية الإرادة ، وهي التي تعوز الشعب . وخلق «فدا» الملحمي نبيل في ذاته ، ولكنه مفرط في القسوة ، فوق طاقة الناس ، يريد به أن يتأله . ومن ثم نبهه وإخفاقه ففية قسوة لا تقنع بسوى تقديم النفس ذاتها قربانا ، كفداء غير مشروط ، ورنحه في القصد والضياح . ومبلغ يؤثر به في الشعب هو الرغبة في توليد إرادة لا تخفيها الدوار .

وبهنا هنا الإشارة إلى تأثير الأستاذ بشر فارس بالرمزية الغربية ، مع مزجها بضرب مطروق من الصوفية في ازدواج الحب ما بين حسي وجسماني . ونضيف إلى ذلك أن المؤلف متأثر تأثرا بعيد المدى بقصة «براند» لإيسن ، وهي التي صاغها إيسن مسرحية فيما بعد بنفس العنوان ، كما فعل الأستاذ بشر فارس في تحويل قصته : «رجل» إلى مسرحية كذلك . ففي «براند» نفس الخلق ، ونفس المسلك ، ونفس الإخفاق ، مع عبارات تتكرر وتشتبك في قصتي إيسن وبشر فارس ، مع قوارق جوهرية في الناحية الفنية ، أساسها أن قصة «إيسن» - التي لم يكملها - تنحو منحى الواقعية النفسية ، كسرحية ، ولها دعائمها الأصلية من الواقع النفسي . وهذا بحث يضيق المقال عن تفصيله ، وقد أوجزنا الحديث عنه في مكان آخر ، ولنا إليه عودة في بحث مطول .

بقى أن نشير إلى قصص التحليل النفسي المترددة ما بين الواقعية والرومانتيكية والطابع الذاتي . كرواية المازني «إبراهيم الكاتب» ثم رواية الأستاذ العقاد «سارة» وإلى آخرين من رواد القصة وكبار كتابها كالأستاذ يحيى حقي - الذي ينزع إلى الواقعية غالباً ، وإلى الرمزية قليلاً - والأستاذ محمود تيمور الذي ينحو منحى واقعية موباسان ، ولا استطاع تمييز خيوط التأثير لدى مثل هؤلاء إلا بدراسة مقارنة تفصيلية لإنتاج كل منهم ، هذا ، ولم نتعرض للقصة القصيرة إلا في أضيق الحدود ، لأنها تستحق بحثاً آخر منفرداً .

وإلى جانب هذا التأثير العام الممثل في تيارات ومذاهب ، يوجد تأثير جزئي في
الخواطر والأفكار والصور الخزئية ، بحاله كذلك الدراسات المقارنة التفصيلية .

وقد تبين من هذا التطواف السريع صنوف تأثرنا بالآداب العالمية في خلق جنسى
أدبي جديد اتسع مجاله وتنوع في أدبنا الحديث . وقد أخذنا من تلك الآداب مااستجاب
مع حاجتنا القومية والفنية وطاقة جمهورنا ، ولهذا مررنا في مراحل متميزة . فبدأنا
تأثرنا بالرومانتيكية في حين أنها كانت قد ماتت - بوصفها مذهبا - في الآداب
الأوروبية ، منذ مايزيد على قرن - حين افتتحنا طريقنا الأدبي الروائي ، ثم انتقلنا نحو
الواقعية والرمزية . على أننا لم نلتزم مذهبا في إطاره المحدد . فاختلطت الواقعية بسمات
رومانتيكية واصطبغت الرمزية أحيانا بالواقعية .

ونؤكد أن هذا التأثير الرشيد لاغنى عنه لنهضة الآداب جميعاً حين تتطلع إلى مكانة
عالمية . وهذه السنة هي التي سارت عليها الآداب جميعاً لتنهض ، وقد انتهجها - في
رشد - صفوف كتابنا في العصر الحديث . وما أبعد الفرق بين التأثير بمعناه في الدراسات
المقارنة ، وبين السرقة أو الاقتباس الرخيص . ولهذا لم نقصد في حديثنا إلى الكشف عن
هذا النوع من النقل والمسوخ الذي يحور الأصالة ولا يستحق به صاحبه أن يعد من زمرة
الكتاب

الوقوف على الأطلال بين الأدبين العربي والفارسي

على الرغم من أن القصيدة العربية القديمة لم تقم لها وحدة فنية ، فيما نفهم من معنى الوحدة الفنية الآن ، قد كانت مع ذلك متأثرة في نظمها بواقع الحياة العربية . فهي عدة أغراض يربط بينها خيط نفسى دقيق يستعيره الشاعر من تجربته في مجرى عيشته . وغالباً ما كانت تبدأ بالوقوف على الأطلال ، والاستبكاك والبكاء عليها مع وصل ذلك بالنسيب وذكر الوجد والصبابة ، ثم وصف الأبل التي وقف عليها الشاعر حين بكى واستبكى ، ثم وصف الرحلة ، وشكوى النصب والسهو ومكاره المسير ، ليوجب الشاعر على ممدوحه بعد ذلك حق الرجا والتأمل .

وقد جعل نقاد العرب القدامى من هذه المعاني منهجاً يجب أن يسير عليه من يقصد القصيد . يقول « ابن قتيبة » في مقدمة كتابه : « الشعر والشعراء » بعد أن عدد أغراض القصيدة السابقة :

« فالشاعر المحيد من سلك هذه الأساليب : وعدل بين هذه الأقسام : فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر ، ولم يطل فيمل السامعين : ولم يقطع وبالفوس ظمناً إلى المزيد » .

وقد سار نقاد العرب القدامى على ما رأى « ابن قتيبة » كما اتبعهم كثير من الشعراء إلى عصرنا الحديث ، حتى التحق ذلك النهج في القصيد بمفهوم عموماً يعود الشعر القديم عند أولئك النقاد والشعراء جميعاً . ومن هذه الناحية أثر نظام القصيدة العربي في الشعر الفارسي بعد الإسلام حين آن لهذا الشعر أن يتأثر بالقصيدة العربية ونظامها :

على أننا لسنا مع أولئك النقاد في الإشادة بالخيال المصنوع لدى الناظمين الذين كانوا يقفون على الأطلال ويرحلون في شعرهم دون أن يروا أطلالا أو يرحلوا في واقع حياتهم ، فنحن مع ذلك لا ننال في شيء من صدق القصيدة العربية القديمة حين كان الشاعر يرجع إلى ما يرى حوله ، ويبعث معالم عيشه في شعوره ، كما لا نقلل من قيمة التأثير العربي في هذا الجنس الأدبي حين انتقل إلى الآداب الإسلامية غير متكرين ما لأهل تلك الآداب من أصالة في شعرهم ، بالرغم من تأثرهم به .

ولعل أروع ما في القصيدة الجاهلية وأصدقها هو الوقوف على الأطلال ، على أن نلاحظ تطور مفهومه منذ الجاهلية ، واتساع هذا المفهوم على مر العصور ، وانتقال التأثير فيه إلى الأدب الفارسي .

وفي القصيدة الجاهلية كان الوقوف على الأطلال قسماً تابعاً لغيره من الأقسام التي تحتوى عليها تلك القصيدة ، شأنه في ذلك شأن الغزل . وكان ذلك الوقوف ذا صبغة عاطفية ذاتية ، يعبر فيه الشاعر عن عاطفته النبيلة في وفاته لحبه ، ويحن لماضيه المائل في آثار الحبيب النازح ، ويعت بوصفه لتلك الآثار الحائلة ذكرى ماض لا يزال حياً مشبواً في أطوار نفسه . ويعود في ظلال هذه الذكرى لأيام الصبا الحلوة ، يستريح بها من حاضر عيشه المجهود ، ويهرب لحظة من واقعة المكدود . وفي ذلك تجلت أصالة الشاعر العربي القديم وصدق . إذ كان يفتن في وصف وطن حبه المهجور ويلطف في بث شكواه من خلال تصويره لأدق معالم ديار الحبيب النازح من أطلال ورسوم . فكان الشعراء يرون بقايا نفوسهم الشبته فيما ترك أهل الحبيبة من آثار ضئيلة لا تسترعى غير ذوى العواطف الرقيقة الصادقة : من الأثافي السود التي كانوا ينضجون عليها الطعام وحبائل دوابهم الراحلة : والنوى المخفورة يتجمع فيه ماء المطر لحاية بينهم ، وآثار الجياد ، وملعب القوم فوق الرمال ، ثم يصفون ما خلف أهلها فيها من الظباء وأطلالها والنعام وحر الوحش . وكثيراً ما كان الشعراء يشبهون هذه الأطلال بأسطر الصحف ، أو الوشم في اليد ، وتطيب لعيون هؤلاء الشعراء ما رأى هذه الأطلال والرسوم ، لأنها مرآة ذكرياتهم الحبيبة ، فيقفون ، وقد يطيلون الوقوف ، وينثرون عليها دموعهم ، دموع الوفا والنبل ، لا دموع التخاذل والخور ، ويجدون في هذا الدمع شفاءً من الصبابة ، ووفاء لعهد الصبا وذكرياته . ولكنهم في هذا الوقوف لا ينزلون عن مطبهم ، بل يواصلون سيرهم في طريق الحياة الحادة أو يتابعون سيرهم إلى ممدوحهم في رحلة شاقة . وفي أغلب الحالات كان الشاعر يذكر حبيبته لا زوجته في أيام صباه الحالية ، وقد يكون « زهير ابن أبي سلمى » مثلاً فريداً حين ذكر زوجته التي طلقها ، وندم ، فأرادها على الرجوع إليه ، فأبت يقول زهير في معلقته :

أمن أم أوفى دمنة لسم تكلم

بحومانة الدراج فالتلسم

(نقارن)

وَدَارِهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا
 مَرَجِيْعُ وُشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مَعْصَمٍ
 بِهَا انْعِيْنُ وَالْآرَامُ يَمْشِيْنَ خَلْفَةً
 وَأَطْلَاوْهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمٍ
 وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عَشْرِينَ حِجَّةً
 فَلَايَا عَرَفْتُ السَّدَارَ بَعْدَ تَوَهُمٍ
 أَثَانِي سَعْفًا فِي مَعْرَسِ مَرْجَلٍ
 وَنَوْيَا كَجَذْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّمِ
 فَلَمَّا عَرَفْتُ السَّدَارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا
 أَلَا انْعَمِ صَبَاحًا أَيُّهَا الرُّبْعُ وَاسْلَمْ

و « النابغة الذبياني » يكمل الصورة السابقة بذكر رحلته عن تلك الأطلال ، يتسلى بالرحلة عن الهموم ، ويطلب الخلاص في الأسفار ، فيقول :

يَادَارُ مَيَّةً بِالْعِلْيَاءِ فَالْسَّنْدُ
 أَقْوَتُ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَمَدِ
 وَقَفْتُ فِيهَا أَصِيلَانَا أَسْأَلُهَا
 أَعَيْتُ جَوَابًا وَمَا بِالرُّبْعِ مِنْ أَحَدٍ
 إِلَّا الْإَوَارِي لَا يَأِي مَا أُبَيِّنُهَا
 وَالنَّوَى كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجِلْدِ
 أَضْحَتْ خِلَاءً وَأَضْحَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا
 أَخْنَى عَلَيْهَا الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبْدِ

فَعَدَّ عَمَّا تَرَى إِذْ لَا ارْتِجَاعَ لَهُ

وَانْهَمِ الْقِتُودَ عَلَى عَيْرَانَةٍ أَجَدَ

وقد يعرف الشاعر ما يشبه الحمى الشديدة تنتابه أمام حطام الذكريات المائل لناظريه ،
يقول الشاعر الجاهلي « الأخنس بن شهاب التغلبي » :

وَلَابِنَةُ حَطَّانَ بْنِ عَوْفٍ مَنَازِلُ

كَمَا رَقَشَ الْعَنْوَانُ فِي الرِّقِّ كَاتِبُ

ظَلَمْتُ بِهَا أَغْرَى وَأَشْعَرَ سَخْنَةً

كَمَا اعْتَادَ مَحْمُومًا بِخَيْبَرٍ صَالِبُ

تَظَلَّ بِهَا رُبْدُ النِّعَامِ كَأَنَّهَا

إِمَاءٌ تُزْجَى بِالْعَشَى حَوَاطِبُ

وينضائل الوصف الحسي للأطلال، والدمع ، ولكن تتوالى الصور النفسية الصادقة
في شعر الشاعر الأسلامي « ذى الرمة » ، (غيلان بن عقبة العدوي : ٧٧ - ١١٧ هـ) -
وفي هذه الصور يبين الطابع الأسلامي ، وتتجلى حرقه الصبابة في عصر ظهور الغزل
العدوي . يقول ذو الرمة :

أَمْنَزَلَتْنِي مِى سَلَامٍ عَلَيْكُمَا

هَلْ الْأَزْمَنُ السَّلَاقُ مَضِينٌ رَوَاجِعُ ؟

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمُ أَوْ يَكْشِفُ الْعَمَى

ثَلَاثُ الْأَثَافِ وَالرَّسُومُ الْبَلَاغُ

تَوَهَّمْتُهَا يَوْمًا ، فَقُلْتُ لِمَ سَاحِي

وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الظُّبَاءُ الْخَوَاضِعُ

وموشية سُحْمُ النواصي ، كأنها
مُجَلَّلَةٌ حُوءٌ عليها البراقع

قِفِ العيسَ ننظرُ نظرةً في ديارها

فهل ذاك من داءِ الصبابةِ نافع ؟

فقال : أما تَعْشَى لَمِيَّةً منزلاً

من الأرضِ إلّا قلتَ هل أنتَ رابعٌ ؟

وقلّ إلى أطلالِ مَيِّ تحيةً

تُحيِّي بها أو أن تُرْشَ المدامعُ

ألا أيها القلبُ الذي بَرَّحتَ به

منازلُ مَيِّ والعِرانُ الشواسعُ

أفي كلِّ أطلالٍ لها منك حنة

كما حنَّ مقرونُ الوظيفينِ نازعٌ ؟

ولابُرةً من مَيِّ وقد حيلَ دونها

فما أنتَ فيما بين هاتينِ صانعٌ ؟

أمستوجبٌ أجرَ الصُّبورِ فكأظم

على الوجدِ أم مُبدى الضميرِ فجازعٌ ؟

لعمركُ إني يومَ جرّعاءٍ مُشرفٌ

لشوقٍ لمقاديرِ الجنينةِ تابع

ولا يقتصر « ذو الرمة » على الوقوف على هذه الأطلال كما كان يفعل شعرا

الجاهلية ، ولكنه يَرِنُ بها ذاتِ مساءً ، ويصف لنا ما يجيش بنفسه من وجد تفيض به

دموع لا يجدي في زجرها حلم ، بين هذه الرسوم التي صارت عجم الغربان ، في صور
وحرركات حسية ذات دلالة نفسية عميقة :

أمن دمنة بين القللات وشارع
تصابيت حتى ظلت العين تدمع ؟
أجل ، عبرة ، كانت ، إذا ما ورعته
بحلمي أبت منها عواص تسرع
تصابيت واهتاجت بها منك حاجة
ولوع أبت أقراها ما تقطع
إذا حان منها دون مئ تعرض
لنسا ، حن قلب بالصباية موزع
ولا يرجع الوجد الزمان الذي مضى
ولا للفتى من دمنة الدار مجزع
عشية مالى حيلة ، غير أنى
بليقظ الحصى والخط في الترب مولع
أخط ، وأمحو الخط ، ثم أعيد
بكفى ، والغربان في الدار وقع
كسان سناناً فارسياً أصابني
على كبدي ، بل لوعة البين أوجع
ألا ليت أيام القللات وشارع
رجعن لنا ثم انقضى العيش أجمع

وظل الطابع العام هو الحنين إلى هذه الأطلال ، والحنين إلى الماضي من خلالها ، واستطابة منظرها في مرأى العين . وشذ من ضاق بهذه الأطلال من المتأخرين ، وثار عليها صها لا ترد له جوابا ، على نحو ما يقول « المتنبي » :

ملث القطر أعطشها ربوعا

وإلا فاسقها السم النقيعا

وأسألها عن المتديريها

فلا تدرى ، ولا تدرى دموعا ؟

وحين عمت الحضارة العربية ، واستقر العرب في الممالك الأخرى فاتحين . رأوا أيام الحضارات الأخرى التي درست . فوقفوا على الآثار في قصائد هم العربية .

وعندنا أن الوقوف على الآثار قد تطور عن الوقوف على الأطلال . فإلى الآثار سوى أطلال في عهد حضارة وعمران . وفيها كليها طابع عاطفي ، يشيد فيه الشاعر بمجد غابر وعز دائر ، ويأسى لماض خالده ، ويهرب من حاضره لينى في ظلال الماضي ، يتغنى به وفاء ويحن إليه ، فكلاهما استراحة إلى الماضي من الحاضر المجهود . على الرغم ما بين الوقوفين مع ذلك من فروق : ففي الوقوف على الآثار تصوير لمشاعر أكثر صلة بالحياة منها بالفرد ، لأن موضوعها التغنى بماض وطني أو قومي . ومجال هذا التصوير أغنى وأخلد ، فهو يتطلب وقوفا أطول من الوقوف العابر على رسوم الخيام . ولذا أستقلت به القصائد دون الوقوف على الأطلال . ويصور الشاعر في وقوفه على الآثار روعة الإعجاب ، أو نزجي درسا في العظة والاعتبار . ويستتيع وصف الآثار الاشادة بحضارة أهلها ، إما لأنهم من بنى الوطن أو أبناء القومية ، وإما لما بينهم وبين قوم الشاعر من صلات .

وكانت الآثار التي استرعت أنظار شعراء العرب آثارا فارسية . وما أكثر من وقفوا عليها من الشعراء ، سواء كانوا أصلا من الفرس ولكنهم نظموا خواطرهم شعرا عربيا ، أم كانوا من العرب الذين استنطقوا تلك الآثار ، واستخرجوا منها آيات العبرة ويطول بنا القول لو تتبعنا إنتاجهم . وخير من نمثل به للشعراء الذين وقفوا على تلك الآثار في القديم هو « البحري » في وقوفه على إيوان كسرى بالمدائن ، في سينته

الشهيرة . ونعد قصيدته أساساً لتطور الوقوف على الأطلال إلى وقوف على آثار لدى
من حذا حذوه من شعراء العرب والفرس . . وفيها يصف نفوره من الناس حتى الأقارب
وضيقه بالدهر وأحداثه ، ثم يريد أن يهرب من حاضره بزيارة الإيوان والتسلي به :
حَضَرْتُ رَحْلِي الْمُمُومَ فَوَجَّهْـ

مَتُّ إِلَى أَبِيضِ الْمَدَائِنِ عَنَسِي
أَتَسْلَى عَنِ الْحُظُوظِ وَآسِي

لِمَحَلٍّ مِنْ آتٍ سَاسَانِ دَرْسِ
أَذْكُرْتَنِيهِمُ الْخُطُوبُ التَّوَالِي

ولقد تذكر الخطوب وتنسى
ثم يصف الإيوان وصفاً رائعاً ، مقارناً في وصفه بين ذلك الأثر الجليل في وقوفه
عليه : وبين أطلال العرب في وقوف سواء عليها . ويؤيد هذا ما ذهبنا إليه من أن الوقوف
على الآثار ليس سوى امتداد للوقوف على الأطلال . يقول « البحري » :

حِلِّمْ لِمَ تَكُنْ كَمَا أَطْلَالِ سَعْدِي

فِي قَفَّارٍ مِنَ الْبَسَابِيسِ مُلْسِ
وَمَسَاعٍ ، لَوْلَا الْمُحَابَاةُ مَنِي

لم تطلقها مسعاة عنس وعبس
ثم يصف مشاعره ، يبرر بها بكاءه على عجائب تلك الربوع التي ليست آثار العرب
ولكنها آثار أصدقاء العرب لعصره ، ويذكر أنها مجال عزاء لمن ينشد العزاء :
عَمَرْتُ لِلْسُرُورِ دَهْرًا ، فَصَارَتْ

لِلتَّعْزَى رِبَاعُهُمْ وَالتَّأْسَى

فَلَهَا أَنْ أَعْيِنَهَا بِدُمُوعِ

مُوقِفَاتٍ عَلَى الصَّبَابَةِ حَبْسِ

ذاك عندي ، وليست السدار داري

باقترابٍ منها ، ولا الجنس جنسي

غير نَعَمي لأهلها عند أهلي

غرسه ، ا من ذكائها خير غرس

ونشير هنا إشارة عابرة إلى تأثر « شوقي » بالبحري ، في سينيته الأندلسية ، وفيها يتبع « شوقي » النهج التقليدي ، وهو نهج يسير فيه « البحري » في خطوطه العامة . فيبدوها بوصف حالته النفسية ، وضيقه في منفاه عن نفوه عن وطنه من الأنجليز وأتباعهم ويصف بعض مناظر مصر ، ثم يغيب عن حاضره في حلم تاريخي يقف فيه على آثار العرب في الأندلس ، محاكياً « البحري » في وقفته ، يقول « شوقي » :

وعظَّ البحريَّ إيوان كسرى

وشفتني القصور من عبد شمس

ولا يجد « شوقي » على أهل الأندلس لانتزاعهم السلطان من العرب ، بل يشكر للأندلسيين صنيعهم معه ، ويحمل التبعة كلها الأسلاف الذين :

ركبوا بالبحار نعشاً وكانت

تحت آبائهم هي العرش أمس

رُبَّ بِلان لهادم وجموع

لمشت ومحسن لمخس

ثم يوجز قصده من التأسى والاعتبار بالماضي :

وإذا فاتك التفات إلى الما

ضي ، فقد غاب عنك وجه التأسى

ويلتحق بالوقوف على الأطلال كذلك الوقوف على آثار البلاد بعد تخریبها في الحروب ، ونضرب مثلاً لذلك « بالحريري » ، يبكي بلسان بطله في مقاماته : « أبي

زيد السروجي « على بلدته « سروج » التي خربها الصليبيون عام ٤٩٤ هـ (١١٠٠ م) وتلك واقعية حقيقية يعبر عنها « الحرري » في قطعة شعر ، في المقامة الثلاثين من مقاماته وأسلوبه فيها موجز قوى ، يترك فيه « الحرري » عادته من التلاعب بالألفاظ ، مما يوحى بأنه صادق مستوح قابه وعواطفه الوطنية المتقدة ، ومما يقوله :

مسقط الرأس سروج	وبها كنت أموج
حبذا نفحة ريا	ها ومر آها البهيج
وأزاهير رباها	حين تنجاب الثلوج
من رآها قال مرسى	جنة الدنيا سروج
ولن ينزاح عنها	زفرات ونشيج
مثل ما لا قيت مذرح	زحني عنها العلوج
عبرة تهمل وشجو	كلما قر بهيج
وهموم كل يوم	خطبها خطب مريج
ومساع في الترجى	قاصرات الخطو هوج
ليت يومى حم لما	حُملى منها الخروج

هذا موجز مفهوم هذا الجنس الأدبي وتطوره ، وقوف على الأطلال نبلا ووفاء للعاطفة الذاتية ، إلى وقوف على الآثار مرآة لشعور إنسانى أو قوى ، والتباسا للعبارة والعظة ثم إلى وقوف على آثار البلاد للتعبير عن أحاسيس وطنية .

وقد أثر الأدب العربى فى الأدب الفارسى فيما يخص أنواع هذا الوقوف التى أوجزنا القول فيها .

أما الوقوف على الأطلال فقد انتقل إلى الأدب الفارسى حين تأصلت فيه القصيدة على نحو ما عرفها العربية . فحين انتقلت إليه القصيدة بنظامها ووزنها ، وصورها ،

وهدفها من المدح ، احتفظت إلى جانب ذلك بالوقوف على الأطلال موصولاً بالغزل ، محاكاة لشعراء العربية وقد شاع هذا اللون من القصائد الفارسية منذ الشاعر الفارسي « أبي النجم أحمد » المشهور « بمنوجهرى » نسبة إلى ممدوحه الأول الأمير الزيارى : « منوجهر » ثم مدح هذا الشاعر بعد ذلك « محمود الغزنوى » وابنه « مسعودا » . وقد عاش هذا الشاعر في أواخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى وتوفى عام ٤٣٢ هـ (١٠٤٠ م) . وعلى الرغم من خياله المصنوع فى الوقوف على الأطلال وقوفاً يشف عن ثقافته العربية ، فإن له من ذلك أصالة فى إضفاء طابع فارسى على صورته ، وفى إشراق ديباجته ، وفى حسن تخلصه من الوقوف على الأطلال والغزل إلى المدح . وقد اخترنا له قصيدة تتجلى فيها أصالته وتأثره معاً . وفيها يقف « منوجهرى » على طلال حبيبته زين الحسان ، وقد رحلت فأظلمت الدنيا فى عينه ، فهو ينظر إلى العالم نظرة المتشائم ويصفه من خلال تلك النظرة . ويسلى الحزن عنها بالرحيل على نجيب من الأبل ، على الطريقة العربية . ولكنه فى رحلته سرعان ما يلمح ركبا ضربوا خيامهم دونه . ومن هذه الخيام يخرج جمع من الحسان . وإذا هو أمام محبوبته فيهن . فتدعوه لأن يستضيفهن ، فينحر لهن مطيته ، على نحو ما وصف « امرؤ القيس » فى معلقته ، وعقب ذلك يصحب حبيبته فى هودجها فيخال نفسه وقد اعتلى الثريا والسماكين مركباً ، يتأمل فى عالم اللطائف . وينظر من عالمه هذا إلى أوصاف ممدوحه . وترجم هذا الجزء من قصيدته التى اخترناها شاهداً على هذا التأثير العربى فى نواحيه المختلفة :

« سلام على دار زين الكواعب ، المعبودات حسنا ذات العيون الدعج وذوائب العنبر ، وعلى رسوم الطلل والديار الدوارس . كأنها توقيع صاحب الحكم على صدر منشور ، قد تساقط ورق التسرير على مكان زهر السنبيل ، كأنه سطور كاتب على وجه قرامس ، وسقط غصن الياسمين فى أرض البساتين ، كعنفاء ذهبية الخناج والمخالب ، وفى مقام الغوانى قامت النوائج ، وبساط العنادل وطئته العناكب خيلة الياسمين صارت ديار السلاحف ، والمرج أصبح وجار الثعالب ، حيناً رأيت مسير الفلك على هذا النهج ، انطلقت على نجيب من الأبل من مقام المصائب . الليل حالك ، والريح غضوب فى القفد ، فيه تأتى إلى صياح الغيلان من كل جانب وقد ضرب نجم الزهرة خيمته فى المشارق ، وأخذ زحل طريقه نحو المغارب . والثريا كالمرجان الصافى على التاج ،

ونجم الزباني كأنه في دير قنديل راهب ، وقد صار العالم في لون صبيغ الزنجفر على
أثر غروب الشمس ، وغرب السماء والثريا وسهيل والسها .

ولكن سرعان ما قرب طلوع ملكة المشرق تضرب سراقها على الجبل ،
وظهرت الشعرى في وقت الصبح الكاذب .

وكان الليل مظلمًا حالك الظلمة مثل البئر الذي وقع فيه البطل « بنزن » ،
على حين النجوم الثواقب مثل وجه حبيبتة « منيزة » .

وشبه قصف الرعد من سحاب الربيع يتساقط على الطريق كأن غطيط الأبل من
الركائب وفي كل الطرق والمتاهات أشواك شجر أم غيلان ، وعقبان الوادي كثيرة
مثل العقارب ، في ذلك الوقت وقعت عيني على القوافل ، وعيناي غارقة في الدمع
والدمع ساكب ورأيت في العراء خياماً مضروبة ، مضيئة كأنها في الدير مصباح ناقد
ومن خيمة منها خرجت فانتات الحيا ، يخطرون مثل طاووس حول المشارب
الشفة ياقوت ضاحك والغدائر الملوية فاحمة ،

والخد الحميل متألق ، ورأس الذوائب في الهواء لاعب .

معنرات الذوائب ، معقدات العقائض ، مسلسلات الغدائر ، ترائها كالسجنجل
هن جميعاً من قسوة القلب ذوات قلوب سود ، ولكنهن ذوات خدود إلهية ، فيهن
بدائع الحسن ، أجسامهن أعجوبة العجائب .

ومعبودتي بين الحسان تتبختر ، مثل حورية الجنة وسط الكواعب

أصنى من الأرواح في اللطائف ، وأضوأ من الشمس في الكواعب

قالت لي : تريد ضيفاً لم يدعه أحد ، وجهه القمر ، مقوس الحواجب ؟

إذا أردت أن تضيفنا مما عندك ، فلن تجد من هن خير منا من أنيس ومصاحب .

وحينما كشف ياقوت شفاهها عن اللآلي ، صدرت عبارات الترحيب من كل

راكب فألقيت رحلي وزمام ناقتي ، وألممت بالنحر والنحر واجب ،

وحين صارت مطيقي فدى لمعبودي الذي سرق قلبي ،

قال لي من سلب فؤادي : طال المعاتب .

وبعد أن كنت في الصحراء أصبحت في هودجها ، وقد صرت حقاً سعيد العواقب

وبعد أن كان مركبي نجيب الأبل ، أصبح السماء والثريا لي مركبا من الركائب

فنظرت في عالم اللطائف إلى حظ مولنا ، من هو مثل فريدون في المرتبة »
ثم كان الوقوف على الآثار في الأدب الفارسي امتدادا للوقوف على الأطلال
وسار في موضوعه وهدفه على نحو ما سار عليه في الشعر العربي .

وعلى قصر المدائن الذي سبق أن وقف عليه « البحري » ، وقف الشاعر الفارسي
« أفضل الدين بديل بن علي » المشهور « خاقاني » ، نسبة إلى ممدوحه « الخاقان منوچهر »
أمير شروان . وقد ولد هذا الشاعر عام ٥٢٠ هـ وتوفي عام ٥٩٥ هـ (١١٠٦ - ١٢٠٠ م)
وفي رجوعه ذات مرة من الحج مر ببغداد ، فوقف على أطلال قصر المدائن . وعلى
الرغم من أنه أشاد بمكة وأهلها في أشعاره ، وعلى الرغم من روحه الإسلامية ، ومدحه
للرسول ، فإنه يعبر عن روحه الفارسية ، وحسراته على انهيار مجد إيران القديم . حين
وقف على الايوان بالمدائن . وفي قصيدته هذه يتلاعب كعادته بالألفاظ : مما يجعل
ترجمة القصيدة كاملة إلى العربية متعذرا ويفقدها كثيرا من رونقها ولذا نقتصر على . .
ترجمة ما يحتفظ بكثير من رونقه منها في الترجمة ، يقول « خاقاني » في تلك القصيدة :
« ألا أيها القلب المعتر ، انظر بعين بصيرتك ، ألا فاتخذ إيوان المدائن مرآة عبرة .
على شط دجلة قف مرة بالمدائن ، ومن انعين أسكب دجلة أخرى على أرض المدائن
نهر دجلة نفسه يبكي بكاء ، حتى لتحسب معه أن مائة دجلة من الدم تنساب ، ومن
حرارة دم دموعه تقطر النار من الأهذاب

انظر كبِد دجلة محترقا بنار الحسرة ، هل سمعت عن ماء تحرقه النار ؟ . .
فحين تقطعت سلسلة الإيوان في المدائن ،

أصبح دجلة في سلسلة القيد ، وصار مثل السلسلة في تلوى أمواجه .

وصح ، من حين الحين ، بلسان الدمع ، على الايوان

فرما تسمع ، بأذن القلب ، جوابا من الايوان

ستسدى إليك شرفة القصر كله نصيحة جديدة كل الجدة فاسمع إلى النصيحة من
أعماق قلبك .

سيقول لك الايوان : « أنت من تراب ، ونحن مر ترابك ، الآن سر علينا خطوتين

ثلاثا ، وكذلك انثر علينا دمعتين ثلاثا .

حقا في رأسنا ألم من نوم اليوم ، من العين انثر الدمع دما تقف آلام الرأس .

نعم . أي عجب يعرف أنك في مروج العالم ، يأتى اليوم بعد الليل ، ويعقب النوح

الألحان ؟

نحن كنا بلاط العدل ، ثم عرانا جور الدهر
 أى خذلان يتعرض له ، إذن ، قصر الظالمين ؟
 تقول : قد انقلب رأسا على عقب الايوان شبيه الفلك ،
 هو حكم الفلك الدائر ، أو حكم الفلك القلب .
 ومن عيني التى تبكى ، تضحك أنت قائلا : مم تبكى هذه العين ؟
 ولكن يضحك الناس من العين التى لا تبكى فى هذا المكان .
 هذا هو القصر الذى كان فيه ملك بابل خادما وشاه تركستان غلاما
 هذا هو الايوان الذى كان يحمل هيبته على أسد الفلك (= الشمس)
 حملة الأسد المصور على زينات سنائره
 هذا هو القصر الذى كان تراب بابه منقوشا من حدود الرجال ، وجدران ملية
 بالنقوش تأمل ، ذلك هو العهد ، وأنظر بعين الفكر فى سلسلة القصر وفى جلال
 الميدان .
 هنا الأرض سكرى ، لأنها شربت -- بدلا من الخمر -- فى حمجمة هرمز ، دم
 قلب أنور شروان .
 كم من النصائح كانت واضحة على تاج رأسه ، والآل مئات النصائح خيثة فى
 داخل حمجته .

أهبة كسرى ، والثر الذهبى على موائده ، والبساط الذهبى ،
 ذهب كلفها مع الريح ، وصارت فى التراب ، وصارت تراباً
 كان يروى فى كل مأدبة يحضر بساطاً ذهبياً
 ويصنع من بساط الذهب خواناً ذهبياً فيه صورة البستان
 مستقول : أين ذهب هؤلاء ، حاملو التيجان ؟
 بهم أحشاء الأرض حبل أبدا .
 أى خاقانى ، من هذا الايوان أنشد العبرة ،
 حتى ينشد العبرة من بابك ، فيما بعد ، الخاقان .
 إذا كان زاد طريق مكة تحفة كل مدينة ،
 فاحمل أنت زاد المسافين إلى « شروان » .
 يحمل كل امرئ من مكة مسبحة من أثر حمزة .

إذن أجل أنت من المدائن مسيحة من أثر سلمان . (= سلمان الفارسي)

أما نوع الوقوف على البلاد التي مسها الضر إثر الغزوات وصنوف الاعتداء ، فقد أثر مثال « الحريري » في مقاماته - على نحو ما سبق أن قلنا - في الكاتب الفارسي « حميد الدين البلخي » ، (المتوفى عام ٥٥٩ هـ - ١١٦٦ م - ١١٦٧ م) ، إذا أنه حاكمي « الحرير » ، « في مقاماته الفارسية التي بدأ في تأليفها حوالى عام ٥٥٢ هـ - (١١٥٩ م) . ففي المقامة العشرين منها ، يقف « البلخي » ، نثراً ، على أطلال مدينة « بلخ » ، ويطلق العنان لأشجانها ، ويبكى على خرابتها ، وينثر دموعه على من فقدهم فيها من أصدقاء ومواطنين ، على لسان صديق من أصدقائه يزور المدينة بعد أن اغترب عامين بعيداً عنها . وفي الحقيقة ، على الرغم من تأثر « البلخي » « بالحريري » في مقاماته العربية الثلاثين التي سبق أن ذكرناها ، يستوحى « البلخي » أيضاً واقعة تاريخية ، هي واقعة غزو الغزو لتلك المدينة وتخريبها عام ٥٤٨ هـ .

ومن أشهر القصائد الفارسية في الوقوف على البلاد إثر الخطوب القاسية ، قصيدة الشاعر الفارسي « سعدى الشيرازي » التي فيها وقف على « بغداد » عقب سقوط الخلافة العباسية ، وحول هذا الحادث الخطير وأمثاله تتجلى المشاعر الإنسانية الدينية ، وقد أضفى « سعدى » على وقوفه في تلك القصيدة طابعاً صوفياً يتلاءم وطريقته الخلقية التعليمية في تصوفه . وترجم هنا بعض أبيات هذه القصيدة من قصائده الفارسية في كلياته :

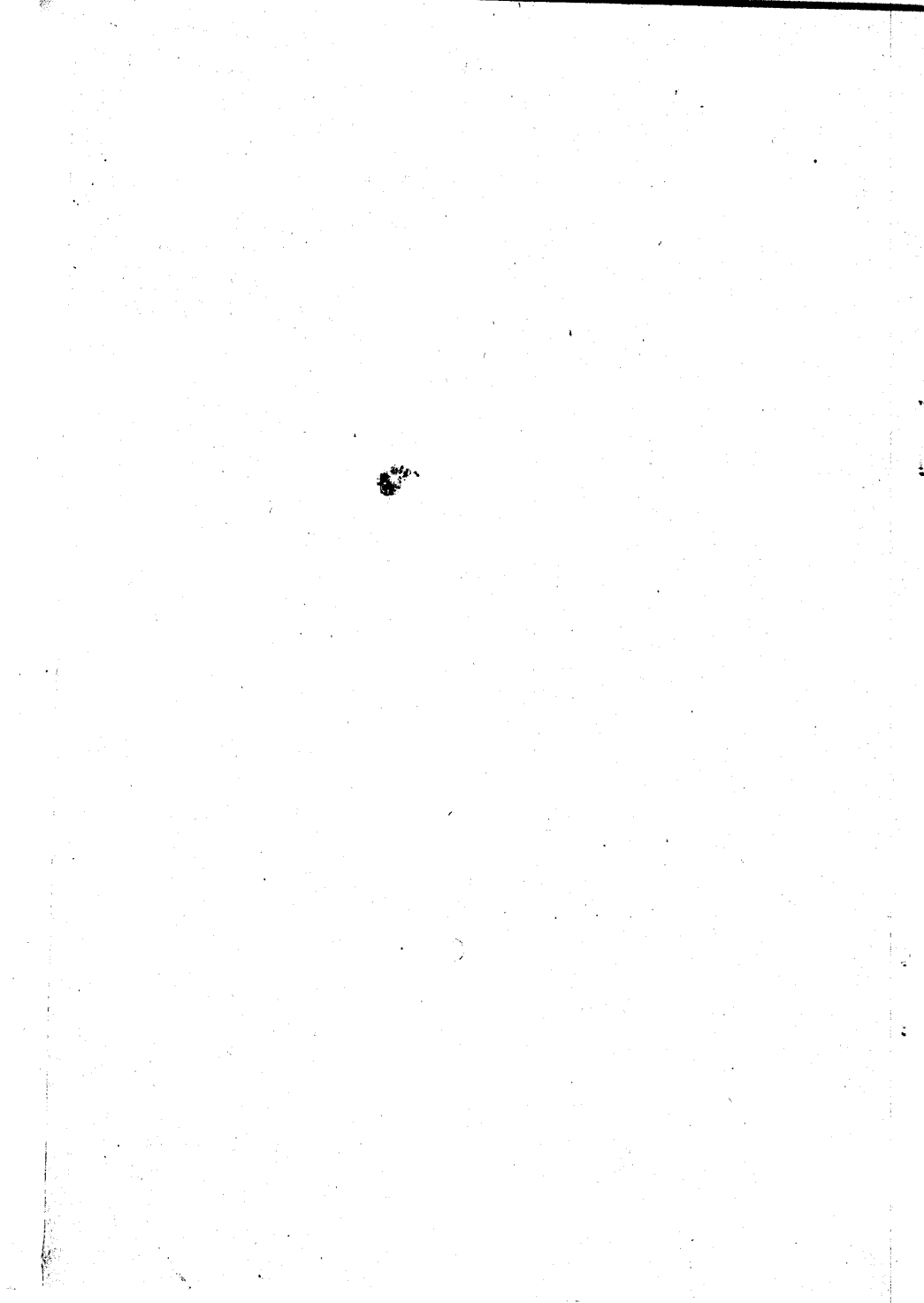
« حق للساء أن تمطر الأرض دماً ، على زوال الخليفة المستعصم أمير المؤمنين
أى محمد . . إذا كنت ستقوم من الثرى يوم القيامة ،
فارفع رأسك الآن ، وانظر هذه القيامة بين الخلق .
من نساء الحريم العزيزات قد فاض دم النحر الحبيب فوق العتبة ،
وقد فاض منا موج دم القلب من أكمام الثياب .
حذار من دوران العالم وتقلب الزمن ،
فلم يدرك في خيال إنسان أن تنقلب هكذا الأمور .
ارفع رأسك أنت يا من رأى شوكة البيت الحرام ،

حيث كانت رءوس قياصرة الروم في التراب ، ورأس قيصر الصين في الأرض .
أريق دماء أولاد « العباس » المصطفى كذلك على هذه التربة ،
حيث كان السلاطين يضعون الجبين .
أواه أن تقع ذبابة على دم هؤلاء الأطهار ،
فليصر إذن في فمها العسل علقماً حتى القيامة .
لا ينبغي - بعد - أن يؤمل امرؤ الراحة في الدنيا ،
يبقى القار في الخاتم حين ينزع منه الفص
دجلة منذ الآن ماؤه دم ، إذا انطلق في مجراه ،
جعل أرض نخيل البطحاء عجيباً من الدم
يقطب البحر وجهه من هذا الحديث الأليم ،
يستطاع تبين ذلك على وجهه في الأمواج تتلوى
لكن من جانب الإسلام وعن طريق الرحمة ،
يحترق قلب المحبين من فراق الأحباء .
على أنه لا يليق النواحي على دم الشهداء ،
ذلك أن أقل سعادة لهم هو الخلد في عليين
انتظر حتى الغد ، يوم القيامة ،
فيه يقوم الدفين في أدران جراحه
على الأرض كان تراب أقدامهم كحل العيون ،
وفي يوم المحشر سيكون دمهم صبغة خدود الحور العين ، في لون الورد .
أى بائس إذا تمرغ الجسم الجريح في التراب والدم ؟ فالروح الطاهرة في جوار
لطيف رب العالمين .

لا ينبغي الاعتماد على الدنيا وركون القلب إليها ،
فالسوء تمنح الحب أحياناً ، أيها الأخ ، وأحياناً العدا .
الفلك الدوار مع الأرض شبيه بشقى الرحا ،
بينهما رد الليل والنهار قلوب الرجال طحناً .
لا تجدى مع الأبل قوة ساعد شجاعتك ،
حين يحم القضاء لا تبقى قوة الرأي الرزين

سيف الهند لا يخرج يوم الميعاد من الخمد ،
 إذا ترصد للرجل الشجاع كالأسد الموتى في كبن
 لا فائدة في الخنكة حيث يدبر الجدد ،
 ما جدوى القيام بحملة ممن انقلب سرجه ؟
 الرخم في إثر جيفة الدنيا تقيم الحرب ،
 أيها الأخ إذا كنت عاقلاً فاجلس كالعقاب دون الجيفة .
 أية قيمة للعالم ؟ إنما حاجتنا من الله ،
 أن يحفظ علينا ملك الإيمان واليقين . »

وفيا ذكرنا من معان وأثبتنا من صلات ، رأينا كيف كانت الأطلال والحروب
 مراداً للحوادث ، ومبعث انطلاق للمشاعر ، ومجالاً حيويّاً خصباً للفن والفكر ، فيه
 يستلهم الشعراء والكتاب آيات الحياة من مواطن الموت ، وأمارات البقاء من سمات
 الفناء ، تلتقي عندها أفكارهم ، مهما توزعتهم العصور ، وفرق بينهم اللسان . وفي
 هذا الالتقاء تتجلى وحدة فكرية وإنسانية وفنية ، تشف مع ذلك عن أثر ثقافة عربية
 فسيحة ، ضمت تحت لوائها صفوف المفكرين من أبناء الأمم الإسلامية وأبناء الثقافة
 العربية في وقت معاً .

أمير الشعراء الانجليزى فى الأدب العربى الحديث

تصدر جامعة الدول العربية ترجمات جديدة لمسرحيات شكسبير ، ولسنا فى هذا المقام نحب أن نتعرض لهذا المشروع من حيث قيمته وخطره ، فهذا قول قد فات أوانه ، وأقدم المترجمون على الترجمة منذ سنوات ، وها هم أولاء قد انتهوا منها ، وها هو ذا الأستاذ عباس محمود العقاد قد انتهى من تأليف كتابه « التعريف بشكسبير » الذى يعد بمثابة التمهيد لسلسلة الترجمات التى ستطبع وقد صدرت من المجموعة عدة كتب .

لسنا نريد أن نتعرض لهذا كله ، إنما نحب أن نقول : إن فضل شكسبير ليس وفقا على الأدب الانجليزى ، إنما تمداه الى الآداب العالمية جميعا ، ومنها أدبنا العربى الحديث ، وأثر شكسبير على العربية يمكن أن نقسمه قسمين : القسم الأول متصل بالنثر وهو الترجمة ، والقسم الآخر يتصل بالتأثير فى الشعر العربى .

ومسرحيات شكسبير لا يجد فيها المتعة القسارىء الانجليزى وحده ، بل يجد فيها هذه المتعة كل قارئ فى أى قطر أو مصر ، لأنه يجد فى شخصياتها أناسا يشعرون مثل شعوره ويتحركون فى مثل اتجاهاته فى التفكير ، فهى موضوعات انسانية تمس النفس الانسانية مسافيقا رشيقا .

وقامت جهود أدبية كبيرة منذ مطلع النهضة الأدبية الحديثة لترجمة هذه المسرحيات .

ومنذ نصف قرن تقريبا عنى الأستاذ إبراهيم زكى ، من كبار موظفى وزارة المالية بهذه الترجمة فأصدر كتابا فى ١٢٠ صفحة صغيرة الحجم لخص فيها بعض مسرحيات شكسبير ، ولعله نقل هذه الترجمة عن كتاب « شارل ، ومارى لام » الذى تقوم دار الهلال بنشره ، ونشرت منه حتى الآن جزأين يضمنان مسرحيات : الزوبعة وحلم ليلة صيف وقصة الشتاء وضجة بلا طائل و « كيفما تريد » وسيدان من فيرونا وتاجر البندقية وترويض النمرة وصاع بصاع والليلة الثانية عشرة ومتاحف أثينا وهاملت وعطيل وبركليس .

وبرغم أن اسماعيل عبد المنعم كان موجزا فى ترجمته لبعض مسرحيات شكسبير أكثر من ترجمة دار الهلال فقد وجد فى ترجمته المتعطشون الى الثقافة الاجنبية شيئا يزيدون به ثقافتهم ، ويلونون به تفكيرهم ، ولا سيما أنهم كانوا يتوقون الى ابواب جديدة من المعرفة بدلا

من هذه الأساليب الأدبية العقيمة ، التي سيطرت على الفكر الغربي أن ذلك ، وبدلاً من هذه الموضوعات السقيمة التي لا تساير الحياة ، ولا تجارى الزمن ، واسرف فيها الأدباء والمتأدبون في هذه الفترة .

لذلك كان من الجميل أن يقوم اسماعيل عبد المنعم بهذه الترجمة ، التي صدرها بمقدمة وصف فيها هذه الروايات فقال : « وقد اخترنا من رواياته ذلك النوع المعروف بالمأساة لأنه برع فيه وأبدع أينما أبدع وكانه غاص في سويداء القلوب ، ووقف على أخلاق الناس وأظهر ما تكنه الضمائر وباح بما هو في طي الكتمان ، فسطرها من أنفاس العاشقين وعبرات البائسين ، وأرانا فيها أشكالا متضاربة من الطبائع وصورا شتى من العادات ، فهدب النفوس وقوم الأخلاق وتل بها عروش الظلم وقوض دعائم الاستبداد » .

وترجم طانيوس عبده رواية هملت . وكان طانيوس شاعرا متأثرا متفننا في كلتا الصناعتين جيد الملمة لطيف التخيل عصري المعنى مستعذب اللفظ ، أكسبته رواياته شهرة بعيدة عند قراء العربية ، وأنزله شعره منزلة كريمة بين أوائل الشعراء ، وأمتاز سليمان أفندى القرداحى والشيخ سلامة حجازى ومحمد بهجت بتمثيل دور هملت .

وكانت مسرحية « عطيل » أول رواية مثلت لشكسبير على المسارح العربية في مصر ، وترجمت بإشارة سليمان أفندى القرداحى ومثل فيها سليمان أفندى دور البطل ، وقام بهذا الدور بعد ذلك أحمد فهمى ومحمد بهجت ، كما قام جوق اسكندر فرح بتمثيل هذه المأساة ، فأحرز في تمثيلها نجاحا منقطع النظير .

وترجم محمد عفت القاضى فى المحاكم الاهلية مسرحية « ماكبث » وكان يمتاز الى جانب عقليته القضائية الممتازة بذوق أدبى رقيق وحس فنى مرهف . فأقبل على ترجمة « ماكبث » بشغف ونهم ، وكان عفت يحسن قرض الشعر ، وله فيه قصائد جيدة فنظم ماكبث بالشعر ، وحاول أن يحافظ على روح النص محافظة دقيقة ، والملاحظ فى ترجمة محمد عفت أنه لم يحذف منها شيئا الا اشارات بسيطة جدا كان لابد من حذفها فى النص العربى ، لأنها لا تناسب ذوق القارئ فى البلاد العربية .

ولما عاد الممثل الكبير جورج ابيض من الخارج وتشبع بروح المسرح الأوربى وأراد أن يقوم بنهضة مسرحية فى مصر ، طلب من الأستاذ خليل مطران أن يقوم بترجمة بعض روائع شكسبير . وفعلا أقدم مطران على الترجمة وقدم للمسرح المصرى « ماكبث » وهملت وعطيل وتاجر البندقية والعاصفة وريشارد الثالث والملك ليروبولوس قيصر »

وجدير بالذكر أن « مطران » كان يترجم عن الفرنسية ، ولذلك وجدنا بعض الاختلاف عن النص الانجليزى الاصلى ٠٠٠ كما أن « مطران » حذف كثيرا من المشاهد والتفاصيل فى مسرحياته : ومثال

ذلك انه ادمج فصول هملت الخمسة في اربعة وحذف مشهد الجنابات في الفصل الاول من مسرحية « ماكبت » ، وبرغم حذف بعض المشاهد وصل الى ذروة الادب الصافي الرفيع ، ولولا ان « مطران » ترجم عن الفرنسية لبلغت ترجمته اعلى درجات الكمال الفنى .

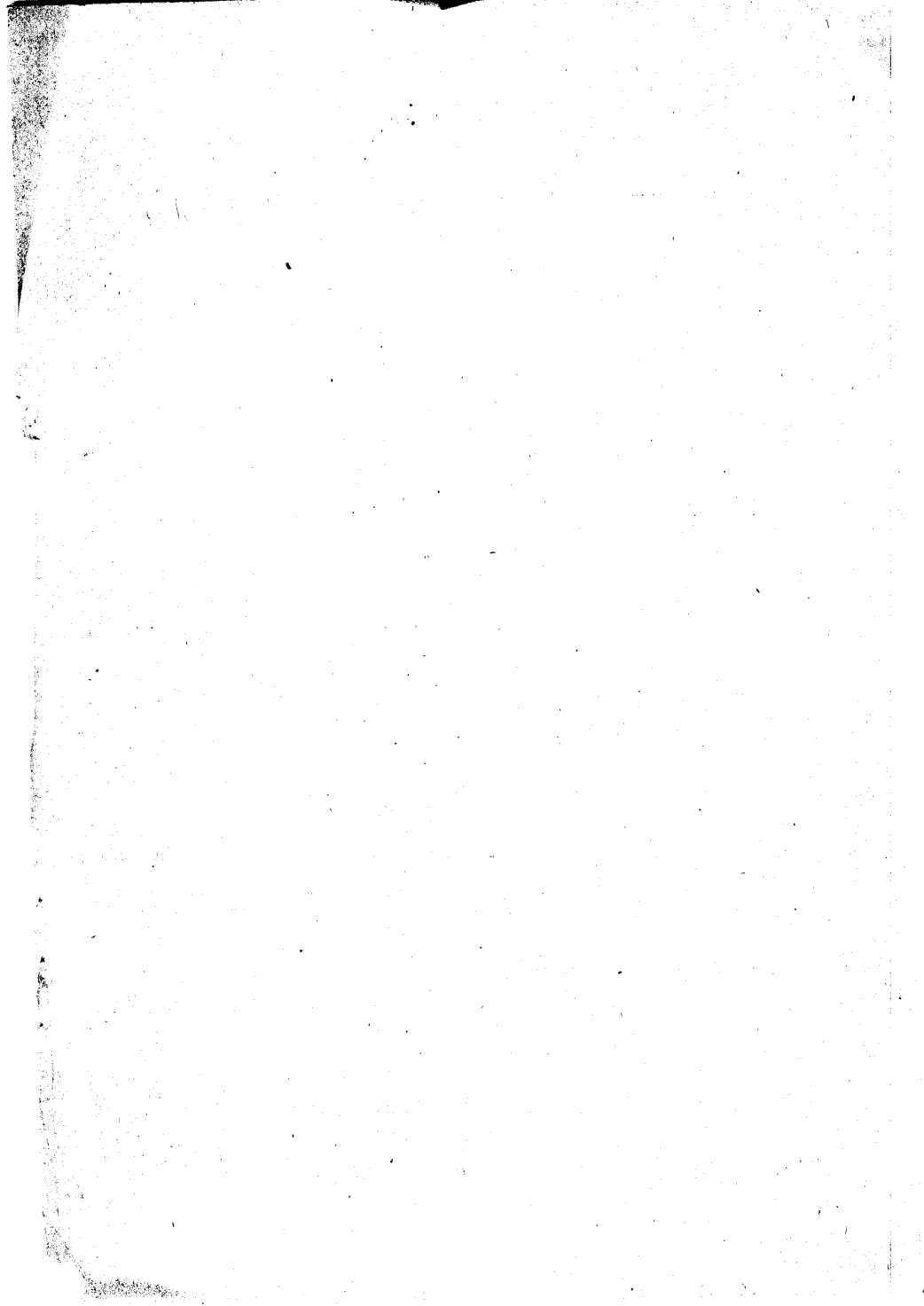
ومن الذين عكفوا على ترجمة مسرحيات شكسبير كذلك ، الأستاذ عوض محمد والأستاذ عوض ابراهيم والأستاذ ابراهيم رمزي والأستاذ محمد حمدي ، وترجم الأستاذ سامي الجريدينى المحامى روايتى يوليوس قيصر وهملت وصدر اولاهما بمقدمة جاء فيها :

« ولم اكن افكر قط في الاقدام على ترجمة هذه الرواية لو لم يكن لي من « عطيل » اكبر مشجع ، ليس لاني ممن يجرون في مضمار خليل مطران ، ولكن للتشبيه بالكرام ، فخليل مطران على ما اعتقد اقدر عربى يستطيع ترجمة شكسبير ولعله اول من ترجمه ترجمة حقيقية .

ولم يكن اثر شكسبير مقصورا على الترجمة فحسب ، انما شاع في شعر الشعراء ، واخيلتهم وتصويرهم الفنى بطريق مباشر وغير مباشر ، ولولا ان « شوقي » قد اطلع على انتاج شكسبير المسرحى وتشبع بفنه ما اقدم على تأليف مسرحياته الشعرية ، وما اخرج لنا الروائع من شعره مثل مجنون ليلى ومصرع كليوبتره وعنترة وقمبيز وأميرة الاندلس ، وغيرها ، بل انى لاذهب الى أبعد من هذا فأقول : ان « شوقي » فى « مصرع كليوبتره » هذا حذو شكسبير فى فنه المسرحى فى بعض أحداث الرواية ، وفى بعض المشاهد المسرحية وحاول أن يتسم انتاجه بالخصب والتشعب مثل شكسبير .

وقد نظم شوقي قصيدة من عيون شعره فى ذكرى شكسبير . والقصيدة همزية ، استلها بالمجد الذى نالته انجلترا فى البحار وفوق الجزيرة وأخذ يزهو بنظام الانجليز الدستورى ومشاعرهم بشكسبير . فما أنجبت انجلترا شاعرا مثله ، وما تفنى طائر بأعذب من شعره . وبه وصل مجد الجزيرة الى النجوم الزهر فى السماء . اذ كشف الشاعر من سرائر النفوس وكوامن القلوب ، وشعره ملهم يصدر عن نفس موجية ، ومعانيه ابتكار عذارى ، ومسرحياته ككتاب الدهر فيها شتى العبر ، وفيها الاضحاك والابكاء ، وفيها الأفراح والأفراح ، وفيها الاهات والبسمات تأمله فى قوله :

ما أنجبت مثل « شكسبير » حاضرة
ولا نمت من كريم الطير غناء
نالت به وحده انجلترا شرفا
ما لم تنل بالنجوم الكثر جوزاء
لم تكشف الشمس لولاه ولا بليت
لها سرائر لا تحصى واهواء
شعر من النسق الأعلى يؤيده
من جانب الله الهام وابحاء

وكذلك كان لورد بيرون يتفزل بالنساء مثل ماري شوارت وماري باركر وسارة صوفيا وكارولين لامب . ولعل انعمس امرأة وقعت في حب بيرون هي الليدي كارولين لامب التي أحبته حباً ملك فؤادها وقد أهدت له خنجراً مرصعاً بالأحجار الكريمة فقدم إليها الخنجر وقال :
تفضلى ... !

وكما كان عمر بن أبى ربيعة جريئاً فى معاملته للنساء كان لورد بيرون ، وقد تزوج عام ١٨١٥ وهو فى السابعة والعشرين من عمره فتاة كان ينتظر أن تترك ثروة طائلة ، ولكنه لم يقم على حياته الزوجية الا ريثما ولدت له بنته ، وبعدئذ ضاقت زوجته بالعيش معه وهجرته الى أهلها ، فلم يستطع بيرون الحياة فى إنجلترا فآزمع الرحيل الى سويسرا حيث التقى بالشاعر الرومانتيكى شيللى فى حوى الثلوج هناك .

وقد أحب بيرون « أوجستا » فتاة وتزوجها وهى شابة ممثلة الجسم جميلة الوجه هيفاء القد حلوة التقاسيم ، ثم تبين بعد أنزواج أنها اخته من أبه . ويقول أندريه موروا انه نقب عن المستندات التى خلفها بيرون فعثر على بعض الرسائل التى كتبها الى أصدقائه وأثبت فيها حبه وغرامه بأوجستا . وقد أثمر هذا الحب فتاة تدعى « ميدورا » .

وقد برع عمر بن أبى ربيعة فى الشعر الغنائى ، غير انه برز فى الاسلوب الشعرى القصصى الطريف الذى يختلب الالباب اختلافاً وينتزع الاعجاب انتزاعاً . فانت مضطر حين تقرا قصيدة من قصائده ان تتابع القصيدة لتعرف نهاية قصته فيها ، بل انت مضطر حين تتصفح ديوانه ان تتلوه من أوله الى آخره ، لأن عمر يمتاز بجاذبية عنيفة وقدرة على الاسر والاستهواء للقلوب والعقول جميعاً .

وقد جاء فى الاغانى أن عمر فاق نظراءه بسهولة الشعر وشدة الاسر وحسن الوصف ودقة المعنى وصواب المصدر واستنطاق الربع وانطلاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة النساء وقال نصيب :

كان عمر أوصفنا لربات الجمال . وقال الفرزدق بعد سماع آيات من شعره ؟ اتق الله يا أبا الخطاب يا أغزل الناس وقال جرير : انكم يا أهل المدينة تعجبكم النسيب وان أنسب الناس المخزومى !

أما لورد بيرون فبرغم انه شاعر خرج على التقاليد - مدح النقاد انتاجه الأدبى كالنقاد المعروف ماثيو آرنولد الذى عده أقوى قوة دافعة فى الأدب الانجليزى كما قلت آنفاً - اسمه وهو يقول لمارى شوارت التى تزوجت جون ماسترز :

حسنًا انك ترفلين فى حلل السعادة

وكم اتعنى أن أذوق الهناء ...

فقلبى لا يزال يرنو الى الرفاهية معك كما داب على ذلك من قبل

بورك زوجك! فسوف يستقى الالام ... كى يكون على مرأى من
 حظه السعيد ولكن كم يحمل قلبى له من الشحنة ...
 ان لم يحمل لك الحب الاكيد ...
 وداعا يا مارى ... فحتم على الرحيل
 فكما كنت هائثة لا اعرف طعم الاشجان
 ولكن قربك لا استطيع البقاء
 خشية ان يهوى قلبى سريعا فى هواك !

وقد امتاز بيرون الى جانب هذه الناحية الغزلية الرفيعة بوصف
 الطبيعة حتى أصبح زعيما من زعماء المدرسة الرومانتيكية فى الادب
 الانجليزى ، تلك المدرسة التى قامت على ايدى بيرون وشالى وكيتس
 وورد زورث وغيرهم من شعراء الرعيل الاول فى الادب الانجليزى ،
 وامتازت هذه المدرسة بمسحة رائعة من الجمال فى وصف الطبيعة
 وتصوير الخلجات الانسانية فى أسلوب عذب رقيق بديع .

ويقول الناقد و. ليك :

« ان انتصارات العباقرة ، لأعظم شرفا وأجل فخرا من تلك
 الانتصارات التى تحرزها القوة الجسدية فى المواقع الطاحنة فوق الارض
 والمبارك الضروس فوق اليم ! تتخرب من اثرها الممالك وتندمر المدائن
 وتزهق حياة الجند وتنساب الدماء ! ولكن انتصارات العباقرة لاتسبل
 فيها قطرة من الدماء ، وانما تشير كاثار ضخام فوق الخرافات والاساطير
 وتهدى الامم الى الكمال ... وان بيرون من هؤلاء العباقرة ... ياخذ
 سمته الى كل طريق يصل الى شغاف القلوب فالقلوب تفرع عند قراءته
 بالافراح ... والعيون تنهل عند تلاوته .. بالدموع .. فربما كان لبيرون
 نقاد .. ولكن لم يكن له منافس !... »

وكان عمر بن ابي ربيعة يستمد كثيرا فى شعره من وحى الاسلام
 ويضمن شعره بعض معانى القرآن الكريم ، وقد لقيته صاحبه فى
 المسجد ينظر الى نساء وفى يدها خلوق طيب من خلوق المسجد ،
 فمسحت به ثوبه ومضت تضحك فقال :

ادخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملانى خلوقا
 مسحته من كمها بقميصي حين طافت بالبيت مسافريقا
 غضبت ان نظرت نحو نساء ليس يعرفننى مررن الطريقا
 وارى بينها وبين نساء كنت اهذى بهن بونا سحيقا

وكذلك كان لورد بيرون يستمد بعض قصائده من الدين فكتب
 ملحمة بعنوان « قابيل » استمد بعض اصولها من الدين المسيحى ، صور
 فيها سخط قابيل على خطيئة ابيه آدم وعلى خروجه من الجنة فى جو
 دينى رهيب تلعب فيه الارواح والشياطين ، كما كتب ترانيم عبرية عذبة
 المنسوبة لآلئة الخيال ، واستمد بعض صورها من الكتب المقدسة القديمة .

الليل بين الشرق والغرب

كان صاحبي أدبيا رائق الحس مرهف الشعور ، صادق الوجدان لا يقر شيئاً جميلاً من الشعر أو النثر حتى أراه يسعى إلى ويحدثني عنه ، حديث المعجب المتذوق ، وكنا نتحدث عن بعض الكتب الأدبية التي ظهرت حديثاً للفيف من الأدباء والشعراء وكنت أعجب بسعة اطلاعه ، ووفرة محصوله ، وتمكنه من الإحاطة بكل شيء جديد غير أنني في هذه المرة وجدته ساكناً ساكناً ، وكنا نجلس في حديقة غناء في الهـواء الطلق والليل مرخ سدوله علينا غير أن النجوم كانت تلتصع في السماء ، وتتألق على صفحتها كالزهر الأبيض المنثور . ولم يلبث صاحبي أن خفض بصره وقال : هذا الليل الساحر الأخاذ بنجومه المتألقة وكواكبه المتلألئة في صفحة السماء ، وهذا القمر المختال على عرشه في أجواز الفضاء ، هذا الليل بسكونه الرهيب ، وصمته المهيـب ، وهيمه الرقيق لكم الهم الشعراء ، وكم سكب ذوب السحر في قلوب الفنانين ! قلت : أراك تتحدث بانفعال عن الليل ، تراك هل أمسيت محبباً واقعياً ؟ فقال : كلا يا سيدي فانما الليل قد حظى في الآداب العالمية بأهمية كبيرة ومنزلة رفيعة ، وظل يلهم أرباب الشعر ورسـل الفن منذ الأزل إلى وقتنا هذا ، وأكبر الظن بل أكبر اليقين ، أن كان اليقين يصغر ويكبر ، أنه سيمظل يلهم أرباب الشعر ورسـل الفن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها ، وجدير بك أن تتحدث إلى قرائك هذه المرة عن الليل فاني أجد في حديث الليل متعة ليست بعدها متعة وسعادة لا تعدلها سعادة . قلت :

كان الليل في الشعر الجاهلي ملهماً للشعراء الذين كانوا يضربون في الصحراء ويهيمون في الفلاة بين الرمال الصفراء والسماء الزرقاء ، وقد ذكر امرؤ القيس الليل في معلقته كما ذكره طرفة بن العبد ولبيد وغيرهم من شعراء المعلقات ، وترنم الأعشى صناجة العرب بسحره وفتنته. ولكن الشاعر الجاهلي لم يجد غير « ليل كموج البحر أرخى سدوله عليه بأنواع الهموم ليبتلى » كما هو الحال عند امرئ القيس ، ولم يجد غير « ليل بطيء الكواكب » كما هو الحال عند النابغة ولم يجد غير ليل قد مضى عطف منه فرجع كما هو الحال عند سويد بن كاهل اليشكري ، وغير ذلك من التشابيه والتصاوير التي يستمدّها الشاعر الجاهلي من البيئة العربية والطبيعة الصحراوية وتسـاير نفسيته الحرة وتجاري خياله الطليق ، فالليل يتمطى بصلبه ويردف أعجـازاً ، والليل لا يتقدم الا ليتأخر ، ونجومه كأنها دواب يسحبها الليل سحباً ويسوقها النهار سوقاً ، كان بها ثقلاً من العروج وتباطؤاً من الوهن ، فهي لا تتحرك الا بمقدار ، وهي لا تتقدم الا بمعيـار .

الليل في العصر الاسلامي

ولما انقضى العصر الجاهلي وجاء العصر الاسلامي وجدنا العرب
يتفننون في وصف الليل تفننا ، ويتنوعون في تصويره تنوعا ، فالليل
قد انتصف عمره والليل قد استفرقتا شبابه ، والليل قد شاب رأسه ،
وشمطت ذوائبه . وتقوس ظهره ، وتهدم عمره . والليل تقوضت خيامه ،
وخلع الأفق ثوب الدجى ، والليل قد تطرز قميصه بفرقة الصبح وافتت
الفجر عن نواجذه . وما الى ذلك من خيالات جميلة وتأملات طريفة .

ومن الطبيعي أن يتعرض الشعراء لوصف النجوم عند حديثهم عن
الليل ، ولعل أطرف ما وصفت به النجوم قول ابن الرومي :

رب ليل كأنه الدهر طولا قد تنساهى فليس فيه مزيد
ذو نجوم كأنهن نجوم الشيب ليسست نزول لكن تزيد

كما تعرض الشعراء لظلمة الليل ولطوله في كثير من المناسبات ،
ولكن الغرزدق ذكر العلة في طول الليل حين قال :

يقولون طال الليل والليل لم يطل ولكن من يبكى من الشوق يسهر

وتابعه بشار في هذا المعنى فقال :

لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عنى الكرى طيف ألم
وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم
نفسى يا عبد عنى واعلمى أننى يا عبد من لحم ودم
أن فى بردى جسما ناحلا لو توکأت عليه لانهدم

وهكذا أكثر الشعراء من الشكوى من طول الليل وتفننوا في ذلك
ماوسمهم التفنن : فمنهم من استعدي محبوبه على وحشة الليل ،
ومنهم من طال ليله حتى نسي النهار أو سمات النهار ، ومنهم من ظل
ساعدا لان محبوبه ظعن عنه فاذا الكرى يفر عن عينيه فرارا ويزور عن
جفنيه ازورارا . واذا السهد قد امتلكه امتلاكا فيه كثير من الشدة
وفيه كثير من الظلم كذلك . وفى هذا يقول العباس بن الاحنف شاعر
العفة الاسلامي :

نام من أهلى لى الارفا مستريحاً سامنى قافلاً
قد يبيت الناس كلهم وسهادى بيض الحادقاً
أنا لم أرزق مودتكم إنما للعبد ما رزقا
كان لى قلب أعيش به فاصطلى فى الحب فاحترقا

شعراء الحرب

وكما ان الليل كان ملهما للعشاق من شعراء الحب كان الليل ملهما
لشعراء الحرب كذلك . فهاهو ذا المعتصم يفتح عمورية ويصب عليها
جام غضبه صبا ، وها هو ذا أبو تمام يشهد هذه المعارك الطاحنة وهذه
الحرب انزروس والماسى المروعة في الليل ، فيرسل نغمة من أعماق
قلبه ، ويبعث زفرة في اغوار نفسه ويقول :

غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى
يشاله وسطها صبح من اللهب
حتى كأن جلاليب الدجى رغبت
عن لونها أو كان الشمس لم تغب
ضوء من النار والظلماء عاكفة
وظلمة من دخان في ضحى شجب
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت
والشمس واجبة من ذا ولم تجب

وقد وقف أبو العلاء المرمى وقفة أمام الليل يخالف فيها هؤلاء
الشعراء جميعا :

فأبو العلاء رجل مفقود البصر وليس الظلام عنده بغان ، أبو العلاء
يرى الليل عروسا من الزنج عليها قلائد من جمان ، ويتخيل أن الهلال
والثريا معتنقان ، والواقع أن أبا العلاء كان برغم فقدته بصره شاعرا
مرهف الحس رقيق الشعور متفتح المدارك بعيد التأمل .

أما الليل في الاندلس فقد ظفر بمنزلة عظيمة ومكانة سامية ،
غير أن الوصف كان يكالاه في أغلب الاحوال ، فالسماء بساط أزرق موشى
بالزهر الابيض ، والليل تجنى فيه انلذات دهاقا وتفتزع فيه المسرات
سراعا .

وهكذا شاعت في الادب الاندلسي ظاهرة التزيين والتزويق في
الصور والمعاني ، وبرزت النزعة الابيقورية كما يسميها مؤرخو الفلسفة
أو نزعة المتعة كما يحب ان يسميها مؤرخو الادب .

الليل فى العصر الحديث

وفى العصر الحديث لم يغفل الشعراء الكتابة عن الليل ، وعند ما تنفى الشاعر محمود سامى البارودى الى جزيرة سرديب اهاجت الفرية شاعريته وارهمت احساسه ، واخذ ينظم الشعر فى وصف خلجات قلبه ، ونبضات شعوره ، ووصف الليل الذى يخيم على الادغال والاحراج وصفا ممتعا جميلا ، غير انه تمنى ان يعود الى اهله وبنيه ، فهو لا يستطيع ان يتحمل وحده العيش ، ورهبة الليل

اما امير الشعراء احمد شوقى فانه تنقل بين بلدان شتى ، سافر الى الآستانة ، وسافر الى الاندلس ، وجاس خلال دورها وقصووها ، وتعرض للتعبير عن مشاعره فى الليل ، ولكنه استعد من الليل كثيرا من حكمه المشهورة وامثاله المعروفة كقوله :

كم ساهر خائف والدهر فى سنة
وراقد آمن والدهر فى شهر
فلا تبين مختالا ولا ضجرا
ان اتدابير لا تفنى عن القدر

وشعر شوقى حافل بليل الاستبداد وليل الظلم ، وما الى ذلك من استعارات ومجازات استدعتها الظروف السياسية المحيطة فى هذه الفترة .

وهذه المجازات والاستعارات تبلغ ذروتها عند شاعر النيل حافظ ابراهيم الذى كان شاعرا شعبيا يعبر عن احساس الشعب الوطنية اصدق تعبير ، ولا تفوته مناسبة قومية دون ان ينظم فيها قصيدة يبين فيها كفاح الشعب المصرى فى سبيل الحرية والاستقلال ، ومن الابيات الطريفة التى نظمها حافظ ابراهيم قوله :

ياساهر النجم هل للصبح من خبر
انى اراك على شىء من الضجر
ناظن ليلك قد طال المقام به
كالقوم فى مصر لا ينوى على سفر

فى هذه الابيات يصور حافظ القاق الذى يعتري المصريين لعدم ادراكهم للحرية فى ذلك الوقت ورغبتهم فى نهار الحرية المسفر المشرق العلق .

أما عبد الرحمن شكرى فإنه كان متأثرا إلى حد بعيد بالشعراء الرومانتيكيين في إنجلترا مثل بيرس شللى ، ولورد بيرون ، وجون كيتس وكولريدج وغيرهم ، إذ عكف عبد الرحمن شكرى على قراءة الأدب الإنجليزي عكوفاً تاماً ، فبان أثر هذا الأدب في إنتاجه الفنى ، وقل مثل ذلك عن الأستاذ عباس محمود العقاد ، وقد نهل من المنهل الذى نهل منه شكرى ولا سيما كتاب « الكنز الذهبى » الذى جمعه « بالجريف » وعلى ذلك فالسمة البارزة في شعر شكرى والعقاد عن الليل هي استمداد شعرهما من المعين الرومانتيكى الصافى .

أما شاعر الجنود على محمود طه فله قصيدة عذبة في غرفة الشاعر بالليل وهي من اللون الغربى في الشعر ، صور فيها الشاعر ساهدا ساهرا ، تحت ضوء مصباح خافت وهو يفكر ويبتلى التفكير ، ويتأمل ويبعد في التأمل ، وهي من أروع ما كتب على محمود طه ، وتشبه إلى حد بعيد قصائد الشاعر الفريد دى موسيه في الغرض نفسه

هذه هي بعض خطوات عن الليل في الأدب العربى

أما في الأدب الغربى فقد كان الليل ملهما لكثير من الشعراء والفلاسفة ، وصور نيتشه وشوبنهاور رهبته في كثير من حديثهما ، وكان دعامة لكثيرا من نظريتهما الفكرية وتأملتهما الميتافيزيقية .

وقل مثل ذلك عن الأدب الألماني كله أو جله فهو أدب القوة وأدب العبقرية والخابد .

أما شعراء الرومانتيكية في أوروبا فقد أكبروا الليل في أشعارهم ووجدوا فيه مرتعا خصيبا لخيالهم ومجالا فسيحا لأحلامهم ، وأطافا حبسية لذكرياتهم ، مثل الشاعر شللى وكيتس وبيرون في إنجلترا ، ولامارتيه وفكتور هوجو والفريد دى فينى ، والفريد دى موسيه في فرنسا . فقال الشاعر شللى في إحدى قصائده :

امض سريعا أيها الليل فوق أمواج الغرب
وأخرج من الكهف الملبد بالقيوم في الشرق
فعندما يخبو نور النهار الطويل
تنسج أحلام الفرحة والحلال
التي تجعلك رهيبا عزيزا

جب أيها الليل فوق المدائن والبحر والبر
تلمس كل شيء بعصاك السحرية
فانه تواق يبحث عنك
فعندما نهضت من نومي رأيت الفجر يتنفس
فأرسلت زفرة من أجلك أيها الليل .

وعندما انتشر الضوء في الفضاء والتمعت الأنداء
انسكب النور على الزهور والشجر
ثم رقد النهار متعبا مكدودا يستريح
يترنج كضيف ثقيل الظل
فأرسلت زفرة من أجلك أيها النهار .

الموت يحجم عندما ينقشع النهار سريعا
والنوم يحل عندما يولى الأذبار
فمن التمس الصنيع وأرجو الجميل ؟
أسألك أيها الليل الحبيب
ان تدنو سريعا .. سريعا .
أما لورد بيرون فانه استمد أوصاف حبيبته من الليل فقال في
قصيدته « تسير في الجمال » :

انها تسير في جمال كأنها الليل المميز
يخطر دون سحاب ، لماع النجوم
وكل شيء ابيض ناصع وأسود دامس
يجتمع في أهداب عيونها السوداء
كأنما تنتمي الى النور الناعم الوديع
الذي تضن به السماء على الأيام الحالكة
وعندما تبدو في انظلال ينبثق منها شعاع
ذو جمال تعجز عنه الأسماء
يتحرك في الفضاء في وجه الاطيار
أو ينعكس في فتنة على محياها
حيث تتراءى في الأفكار عذبة معبرة
فما أجمل حيث تكون هاتيك الأفكار !

وامتزج الليل عند الشاعر رايندرانات طاغور بنزعة التصوف
الخالصة ، فنراه عندما يتعرض للحديث عن الليل يدرك رهبته وجلاله
وجماله ، ويتطلع الى خالقه كأنه طفل صغير تائه في عالم عظيم مخفوف
بالأسرار والأستار ، فاذا هو يتلاشى في هذا الوجود كما تتلاشى القطرة
من الماء في البحر الخضم .

ومن شبيه قوله : « أيها الشاعر ، ان الليل قد أرخى سدوله
ورأسك قد اشتعل شيبا ، أفما رن في أذنك صوت يأتي اليك ليقتحم
عزائك من الحب السحيق ؟ بلى لقد هبط الليل واني لأرهف السمع لعل
أسمع صوتا ينحدر الى من القرية في هذه الساعة المتأخرة !

وانى أتلهف لعل أرى قلوب الشياطين تتلاقى ، أو أسمع الموسيقى
تصدح لتقطع وحشة هذا الصمت الرهيب وتعبر عن عواطف المحبين
المكبوتة .

فمن ذا يكون هناك لينشد بأعذب الألحان اذا ما جلست أنا على
ضفة الحياة أفكر فى الموت وما بعد الموت .

وهكذا كان الليل وحيا لشعراء العرب كما كان وحيا لشعراء الغرب
والشرق فسبحان من خلق الليل والنهار وأقسم بالليل اذا سجي وأبدع
الكواكب والنجوم . فاذا كل فى فلك يسبحون .

وما ان انتهيت من حديثى حتى وجدت الدموع تتألق فى عيني
صاحبي بالليل .

البحر بين الشرق والغرب

منذ وجود البحار في هذا الكون ، وتقسيم الأرض الى ماء وبابن ،
ولكل عنصر من هذين العنصرين جمال خاص ، وسحر معين يبهر العقول ،
ويأخذ بمجامع القلوب .

والفنان الحق هو الذى يستطيع أن يضع أنامله على مواطن الفتنة ،
ومنابت الجمال ، ويتخذ من محاسن الطبيعة ميدانا لفنه ، ووحيا لبنات
أفكاره ، والفنان الحق هو الذى يجد في هذه العناصر مالا تجده عين ،
ويسمع منها مالا تسمعه أذن ، ويجول بخلده مالا يجول في خلد غيره .

والبحر ملهم للأدباء والفنانين على تطاول الأزمان وكر الأيام ، وتوالى
الدهور ، وقد تحدث الله تعالى في كتابه العزيز عن البحر في مواطن شتى
فقال في سورة يونس : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر (١) » .

وقال في سورة إبراهيم : « وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر
بأمره وسخره لكم الأنهار (٢) » .

وقال في سورة الرحمن : « وله الجوار المنشآت فى البحر
كالأعلام » (٣) .

وقال في سورة الاسراء : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر
والبحر (٤) » .

واقسم بالبحر في سورة الطور فقال تعالى : « والبحر المسجور ،
ان عذاب ربك لواقع (٥) » .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « لما أراد الله عز وجل
أن يخلق الماء خلق ياقوتة خضراء ، ووصف من طولها وعرضها وسمكها
ثم نظر اليها بعين الهية ، فصارت ماء يتفرق لا يثبت في ضحضاح ، فما
يرى من التموج والاضطراب ، إنما هو ارتعاده من خشية الله تعالى ، ثم
خلق الريح فوضع الماء على متنه ، ثم خلق العرش ووضعه على متن الماء .
ويفسر بذلك قوله تعالى : « وكان عرشه على الماء » .

ولم يعرف أغلب الشعراء الجاهليين البحر ، ولم يجر ذكره في
شعرهم اللهم الا الشعراء الذين طوفوا فى البلاد ، وتنقلوا بين شتى .

(١) آية ٢٢ ، (٢) آية ٣٢ ، (٣) آية ٢٤ ، (٤) آية ٧٠ ، (٥) آيتا ٧٠ ، ٧١ .

الأقطار والأمصار ، وركبوا متن البحار أو دنوا منها . كالشاعر امرئ القيس أحد أمراء كنية ، الذي رحل إلى القسطنطينية وعاش فيها فترة من الزمان ، وشبه الليل بموج البحر .

ولما فتحت بلاد الشام وشاهد العرب سفن الروم تطلعت نفوسهم إلى مسامرة أعدائهم في ركوب البحار ، وطلب معاوية بن أبي سفيان من أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب ، أن يأذن له بغزو بلاد الروم عن طريق البحر ، غير أن عمر بن الخطاب توجس خيفة من هذا العمل ، ولم يشأ أن يتورط في هذه الحملة ، فسأله أن يصف البحر قبل أن يركبه فكتب إليه عمرو بن العاص كتاباً أدبياً تاريخياً يصف فيه البحر وجاء فيه .

« يا أمير المؤمنين ، اني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير ، ليس إلا السماء والماء ، ان ركذ أحزن ، وان ثار أزاغ العقول يزداد فيه اليقين قلة ، والشك كثرة ، هم فيه كدود على عود .. »

فلما وافى هذا الكتاب عمر بن الخطاب تبلمت نفسه ، وهاج خاطره وكتب إلى معاوية يقول : « لا والله الذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً » .

ولكن كراهية البحر لم تدم في نفوس المسلمين طويلاً ، إذ لم يلبثوا بعد ذلك أن أنسروا إليه وركبوا متنه في عهد عثمان ومعاوية بن أبي سفيان ومن أتى بعدهما من الخلفاء ، وفتح العرب كثيراً من الجزر الكبرى في البحر الأبيض المتوسط ، وأهمها صقلية ورودرس ، وانتزعوها من يد الدولة البيزنطية ، وشرع الكتاب والشعراء يصفون البحر ، ويعبرون عن شعورهم حياله ، ويقفون على شطآنه وقفات طويلة يستلهمون موجه ويناجون عظمتة .

ورود وصف للبحر في كتاب نفع الطيب للمقرئ جاء فيه .

« والبحر تحتنا كأرض تميم بأهلها وتزلزل بوعرها وسهلها ، ونحن بعد دود على عود ، فقد ثبت بنا من القلق أمكنتنا ، وخرست من الفرق السنننا ، والرش يكتنفنا من كل جانب ، ويسيل من أثوابنا سيل المذايب ، فشممنا ريح الموت وطننا التاف والقوت » .

وسرعان ما أصبح البحر موضوعاً في أدبهم ، ووحياً لا مثالهم ، ومجالاً لتشبيهاتهم وكتاباتهم فقالوا : « أعمق من البحر » « وأندى من البحر » وقال ابن الرومي :

كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلاً وتعلق فوقه جيفه

وقال أبو نواس :

من قاس غيركمو بكم قاس الشداد إلى البحور

وقال ابن رشيق :

البحر من المذاق صعب لا جعلت حاجتي إليه

أليس ماء ونحن طين فما عسى صبرنا عليه
وقال ابن حمد يس :

لا أركب البحر أخشى على منه المطاطب
طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب

وقال السلامي :

يوميدان تجبول به خيول تقود الدارعين ولا تقود
ركبت به الى اللذات طرقا له جسم وليس له فؤاد
جرى فظننت أن الارض وجه ودجلة ناظر وهو السواد

ولما استقر الأمر للعرب في الأندلس أواسط القرن الثاني الهجري
تقريبا من سنة ١٤١ هـ ظهر في الأندلس شعراء وأدباء كثيرون ، وأغرم
بعضهم بالبحر غراما شديدا فوصفوا جماله ، وفننته ، وحكوا لبيالهم
وبهجتهم بين رحابه ، وعلى ضفافه ، حيث تدور الاقداح وتعزف الأوتار ،
وتصطفق المجاديف ، ويحلو الغناء :

فقال السري يصف شرب ليلة في زورق :

ومعتدل يسمى الى بكاسه وقد كاد ضوء الصبح بالليل يفتك
وقد حجب الغيم السماء كأنما يزر عليها منه ثوب ممسك
ظلمنا نبت الوجد والكأس دائر ونهتسك أستار الهوى فتهتك
ومجلسنا في الماء يهوى ويرتقى وأبريقنا في الكأس يبكي ويضحك

وقال ابن دراج الأندلسي المعروف بالقسطلي ، وكان يسكن الأندلس
كالمتنبي يسكن الشام على حد تعبير المصري القيرواني :

أليك شحنا الفلك تهوى كأنها وقد ذعرت عن مغرب للشمس غربان
على لجج خضر اذا هبت الصبا ترامى بنا فيها ثير وتهلان
وان سكنت عنا الرياح جرى بنا زفير المنى ذكرى الأحبة حنان
يقطن وموج البحر والهمم والدجا تموج بنا فيها عيون وآذان
ألا هل الى الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان

ففي هذه الأبيات نلمح خوف الشاعر من البحر ، ورهبته من موجة ،
وخشيته من ثورته ، ولعلنا نلتبس للشاعر العذر في ذلك ، فإن السفن
البحرية لم تكن ترقى في بنائها وضخامتها ، وفخامتها وأمانها الى مستوى
السفن في العصر الحديث ، وكان ركوب البحر يتطلب شجاعة كافية ،
وثباتا في الجنان :

ويظهر أن ابن الرومي كان يشبه الشاعر القسطلي الأندلسي في هذا
الشعور ، إذ كان يخاف ركوب البحر خوفا شديدا ، ولما نديه أبو العباس
ابن ثوبة الى الخروج اليه وركوب دجلة توجس خيفة ، وتملكه شعور
عجيب من الرهبة ، ومنجل هذا الشعور في أبيات صادقة جاء فيها :

تذقتني الأسفار ماكره الغنى إلى وأغراض يرفض المطالب
لقيت من البر التباريح بعدما لقيت من البحر أبيضاض الذوائب
فما زلت في جوع وخوف ووحشة وفي سهر يستغرق الليل وأصب
وقد علل ابن الرومي خوفه من البحر بعدم إجادته السباحة ، فلو
سقط في البحر فهو لابد هالك لأول وهلة بل إنه يمر به في الكوز من
المجانِب ، ويخاف أن يجد السم ممزوجا بالماء الذي يشربه فيسلطه إلى
الموت فما بالك بالركوب في البحر الخضم ؟

وأما بلاء البحر عندى فانه طواني على روح من الروح راقب
ولو تاب عقلي لم أدع ذكر بعضه ولكنه من هوله غير نائب
ولم لأدلو القيت فيه وصخرة لوأفيت منه القمر أول راسب
وأيسر اشتاقي من الماء أننى أمر به في الكوز من المجانب

ولما جاء العصر الحديث ، وتقدمت المدنية خطوات واسعة إلى الأمام ،
وأصبح ركوب البحر أمرا سهلا ميسورا وألغى تطور العمران المكان
والزمان الفارين ، وطفقت السفينة تطوى البحار ، وتصل « إلى بلد لم
تكونوا بالفيه إلا يشق الأنفس » أخذ الشعراء يكثررون من ذكر البحر في
شعرهم :

فلما نفى محمود سامي البارودي في جزيرة سرديب أخذ يصف
وحدته ووحشته ووصف البحر وصفا مشرا خلابا .

ولما رحل شوقي إلى الأندلس مضى يصف رحلته ، ويصف البحر
«ورعبته» وكذلك فعل عندما سافر إلى الأستانة ، وفي كل بقعة من البقاع
عبر في سبيلها بحرا ، وإلقى فيها عصا التسيار ، ونظم حافظ إبراهيم
بعض شعره في البحر . ولما سافر إلى إيطاليا عام ١٩٢٣ نظم هذه
القصيدة التي جاء فيها :

عاصف يرتوى وبحر يغير أنا بالله منهما مستجير
فكان الأمواج وهى توالى مخنقات ، أشجان نفس تشور
أزبدت ثم جرجرت ثم ثارت ثم فارت كما تفور القصور
ثم أوفت مثل الجبال على الفلك ولللك عزيمة لا تخور
على ثنايا الأمواج والزبد المنسد وف لاحت أكفاننا والقبور
مر يوم وبعض يوم علينا والمنايا إلى النفوس تشير
ثم طافت عناياة الله بالفلك فزالت عن ثقل الشرور
ملككت دفة النجاة يد الله فسبحان من إليه المصير

وهكذا أخذ حافظ إبراهيم يصف تلك المشاعر المختلفة التي تنتاب
قلب المسافر عندما يركب البحر ، ولا سيما عند ما يصطخب الموج ،
وتبيل السفينة يمتة وييسرة في يد الريح ، فيجثم القلق في قلوب
المسافرين ، ويلوح الغرق على وجوههم ، وتتردد مصابريهم بين الحياة
والموت ، وبين النجاة والهلاك ، ولم يلبث حافظ إبراهيم بعد ذلك أن
جنح إلى فكرة فلسفية فقال :

أيها البحر لا يفرنك حول واتساع ، ذانت خلق كبير
 انما أنت قطرة قد حوتها ذرة في فضاء ربي تدور
 انما أنت قطرة في اناء ليس يدري مداه الا القدير
 ووقف شاعر المهجر الكبير ، ايليا أبو ماضي ، أمام البحر وقفة
 الحيران وتساءل عن أصل الانسان وهل الماء أصله ، كما يقول الفلاسفة
 الاغريق أو ماذا ؟ وسأل البحر هل يعلم كم من السنين مرت عليه ؟
 وسأل الشاطئ هل يدري أنه جاث لديه ؟ وسأل الأنهار هل هي منه اليه ؟
 ولكنه لما لم يظفر بجواب يبيد حيرته ، ويذهب قلقه وشكه ، تملكه
 الدهول كل التملك ، قال في تعجب :

ترسل السحب فتسقي أرضنا والشجرا
 قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرا
 وشربناك وقلنا قد شربنا المطرا
 أصواب ما زعمنا أم ضلال
 لست أدري

يرقص الموج وفي قلبك خرب لن تزولا
 تخلق الاسماك لكن تخلق الحوت الاكولا
 قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلا
 ليت شمري أنت مهد أم خريج
 لست أدري

فيك مثل أيها الجبار أصداف ورمل
 انما أنت بلا ظل ولي في الارض ظل
 انما أنت بلا عقل ولي يا بحر عقل
 فلماذا بنا ترى أمضى وتبقى
 لست أدري

انني يا بحر شاطئاه شاطئنا
 الغد المجهول والأمس اللذان اكتنفاكا
 وكلانا صائر ، يا بحر ، في هذا وذاك
 لا تسألني ما غد ؟ ما أمس ؟ اني
 لست أدري

وهكذا كان البحر عند ايليا ابي ماضي موضوعا من موضوعات الفكر
 وأعمال العقل والبحث في أصل الانسان ومعرفة حقيقة الوجود، ومناقشة
 آراء الفلاسفة في هذا الميدان ، وتطور من الوصف الساذج الى الوصف
 الجميل ، ومن الخوف والرهبة والسكينة والأطمئنان الى مجال آخر يعمل
 فيه الشاعر عقله ويعبر عن شعوره وجدانه ويضفي على هذا الحضم
 الذي يحتم حيال بصره .

وجبران خليل جبران هو أحد أعلام الأدب الحديث ، وقد ابتدع
النفسه طريقة في الكتابة تناسب بها إعجاب قرائه ، واستطاع أن يصور
بعفريته النفاذة البحر ، وفي البحر تصويرا أخاذا ، فهاهو ذا يصور
في حديث له حوار سمكة لأخها ، قالت السمكة لأختها :

« فوق بحرنا هذا بحر آخر وفيه مخلوقات متنوعة ، تعيش وتسبح
هنالك كما نعيش هنا ونسبح » فأجابتها أختها وقالت :

« تلك أوهام ، تلك أوهام ، ألا تعلمين أيتها العزيزة أن كل مخلوق
يترك بحرنا قيد قيراط واحد ويترك خارجا عنه يموت في الحال ؟ ..
اذن فما حجتك على وجود أحياء أخرى في بحار أخرى ؟ .. »

كما استطاع جبران خليل جبران أن يدرك بحسه المرهف ، وشعوره
الغياض أغنية « التنينة » التي تحرس كهوف البحار السبعة فقال :

سيأتي قريتي راكبا على الأمواج
وسيملا الأرض رعبا بهديره العجاج
وستندلع نيران رهينة في اقاصي الفضاء
عند خسوف القمر سأل في إليه

وعند كسوف الشمس سالد « جورج جوس » آخر فيذبحنى .
وجبران قصيدة شعرية أخرى غير أغنية « التنينة » تمتلئ بالعواطف
والمواصف كما يمتلئ البحر الحضم المسجور :

في سكون الليل لا تنثني
يصرخ الغاب : أنا الغرم الذي
غير أن البحر يبقى ساكنا
قائلا في نفسه : الغرم لي

ويقول الصخر : ان الدهر قد
غير أن البحر يبقى صامتا
قائلا في نفسه : الرمز لي

ويقول الريح : ما أغربني
غير أن البحر يبقى ساكنا
قائلا في نفسه : الريح لي

ويقول النهر يا أعزبني
غير أن البحر يبقى صامتا
قائلا في ذاته : النهر لي

ويقول الطود : اني قائم
غير أن البحر يبقى صامتا
قائلا في نفسه : الطود لي

بقطة الانسان من خلف الحجاب
أنبتة الشمس من قلب التراب

شادني رمزا له يوم الحساب

فاصلا بين سديم وسما

مشربا يروى من الأرض الظما

ما أقام النجم في صدر الفلك

ويقول الفكر : انني ملك
غير أن البحر يبقى هاجعا
قائلا في نومه : الكل لي

هذا هو موقف جبران خليل جبران حيال البحر ، وهو موقف مترع بالفلسفة مملوء بالحكمة ، مجوَّط بالعمق ، وجبران ينتقل في وصفه من صورة الى صورة ، ويرى الصراع الذي يدور بين الكائنات ولا تشعر به الا النفوس الشاعرة ، ويصور البحر في شعره بكل ما في أعماقه ، من الغرائب والعجائب ، والمدافق والأسرار ، وما على سطحه من الأمواج المزبقة الفضوب ، المتسارعة ، المتهادية ، والأبخرة المتصاعدة المتبددة المتساقطة ؛ ثم ينظر متأملا فيما وراء البحر فيرى الفضاء غير المتناهي بكل ما فيه من العوالم السابحة ، والكواكب اللامعة ، والشموس والأقمار .

ولم يقتصر وصف البحر على الأدب العربي فحسب ، بل شاع في كل آداب العالم ، واستمد منه الكتاب والشعراء قصصهم وقصائدهم ، وفي الأدب المصري القديم أوصاف جميلة للبحر ، جملة الشعراء مرتعا لحبهم ، ومجالا لقضاء أنسهم ، وانفاق لياليهم ، وما الحيساة في نظر المصريين القدماء الا بحر خضم رحيب رهيب ، وليس لأحد أن يظلم ، وسوف يحاسب كل على عمله ، وسيبعث الانسان حين وصوله الى الشاطئ الآخر أو الى الحياة الأخرى ، وكل نفس بما كسبت رهين ، واستمد شعراء الفراعنة شعرهم من ماء النيل فقال شاعرهم :

« لخبر لي أن أركب النيل وأندفع في تياره ، وأحج الى بيت الله في ممفيس ، وأضرع اليه أن يوفقني الى رؤية أختي ... فاذا قدمت خفق قلبي وطوقتها يذراعي ، وشعرت بالسعادة في أعماق نفسي ، واذا دنت وفتحت ذراعيها لي شعرت كأن أركب روائح المطور تفرني ... »

وحفل الأدب اليوناني القديم منذ آلاف السنين بكثير من الأساطير عن البحر ووصف سيمونديس الامورجي النساء في تقلبهن بالبحر في تقلبه فقال :

وأخرى خلقت ذات طبعين

فيوما تراها مشرقة ضاحكة

ان رآها في دارها غريب لم يدخر ثناء

قائلا ليس على وجه الأرض مثلها ظرفا وسناء

وربما تعبس فلا تقوى على الدنو منها والتطلع اليها !

ونظم ثيوقريطس كثيرا من شعره في وصف البحر وفي الصيادين وهم يرمون شباكهم في البحر ، ويخرجون من أكوأهم في الصباح الباكر من أجل هذا الغرض ، ونظم غير ثيوقريطس من شعراء الاغريق القصائد في وصف البحر ، وغرائبه ، وحاطوه بكثير من أدب الميثولوجيا الخلاب . ولا أحب أن أختم هذا البحث دون أن أنوه بميزة البحر في الأدب

الانجليزى : فانجلترا جزيرة كبيرة فى البحر ، وأهلها قوم يركبون
البحار ، ويعتمدون فى اقتصادهم على ما تاتى اليهم من خيرات تجلبها من
الخارج ، ولذلك وجدنا أغلب شعرائهم يتأثرون بالبحر فى شعرهم ،
فوجدت قصص « روبنسون كروزو » ورحلات جوليفر وغيرهما ، والشاعر
الرومانى بيرس شلى يركب البحر ، ويطوف بشتى البلاد ، ويصف جمال
البحر ، وسخره ، ولا يزال حبه للبحر يفريه بالجلولان حتى مات غريقا فى
إيطاليا عام ١٨٢٢ وهو فى الثلاثين من عمره ، والشاعر الميريكى
« وتنسون » يعجب بالبحر إعجابا شديدا ويسوق اليه احدى روائعه :

واصخب أيها البحر على الصخور الشهباء الباردة
فليت للسانى قدرة على انطلق بالافكار التى تجيش فى نفسى
جميل أنت للفلام الذى يلتمس الصيد أو يلهو مع شقيقه
والفلام الملاح الذى يشدو فى زورقه على الخليج
وللسفن الضخمة التى تشق الماء الى مراسيها تحت التل

والشاعر الرومانتيكى الحالم « لورد بيرون » الذى أذكى الحركة
الرومانتيكية فى الأدب فألف « مانفرو » و « الكافر » و « عروس أيدوس »
و « القرصان » و « تشايلد هارولد » وغيرها من الروائع - لم يقف جامد
الحس أمام البحر ، بل ناجاه بقوله :

انى لاستمتع بالغابات الكثيفة الألفاف المنسدة المسالك
وانى لانعم على شاطئ خلا من الخلائق
وهناك أجد سامرا يؤنسنى حيث لا يعكر على الحياة انسان
هنالك الى جوار البحر الخضم الذى يزأر بألحان من الموسيقى
ليس هذا انتقاصا لحبى للانسان ، ولكنه ازدياد فى حبى للطبيعة
وانى لأحبك يا بحر اذ كانت سعادتى
فى ميعة الصبا تحملنى فوق صدرك
فأطوف كأنى من حبابك الطافى على الشبح

وهكذا يمضى « لورد بيرون » فى قطعتة الخالدة مخاطبا البحر هذا
الخطاب الجميل مستعرضا صورا من الطفولة البريئة والعبث المرح
البهيج ، فوق الماء حتى اذا ماتغير البحر ، واشتد الموج ، وأرتفع الأذى ،
غدا مصدر رعب ، ومبعث ذعر ، إلا أنه رعب رهيب وذعر حبيب فى نظر
بيرون لا يخلو من مواطن للجمال ، للسحر الشهى الحلال .

ويستعرض بيرون فى قصيدته الخالدة ، مانشأ حول البحر من
مدنيات عريقة ، وأمهاد عظيمة ، وما نشب حول البحر من عراك شديد ،

وقتل مستمر غنيف ، ويمرّج على « الارمادا » ويسرد غنائم الطرف الاغر
وغيرها من المعارك الحربية الحامية الوطيس .

هذه هي نظرات الأدباء والشعراء الى البحر على اختلاف بيناتهم
وهي نظرات تختلف معانيها من شاعر الى آخر ، وتتفاوت بين درجات
الشعور في الخوف والرعب ، أو الهدوء والاطمئنان، والاقبال أو الاعراض،
والحب أو الكراهية وذكريات الأنس، والشراب ، أو ذكريات الموت والهلاك
وصور المدنية أو وهم الأساطير ، وهي نظرات متعددة المعاني ، ومناهل
مختلفة المصادر ، وطعوم متفاوتة الأذواق .

خليل مطران والفريد دي موسيه

كان خليل مطران على صلة قوية بالثقافة الأوروبية ولا سيما الأدب الفرنسي ، وقد ترجم كثيرا من مسرحيات شكسبير مثل عطيل وماكبث وتاجر البندقية وقيل انه ترجمها عن النسخة الفرنسية لعدم تمكنه من اللغة الانجليزية ، كما ترجم ليسانى الفريد دي موسيه ورواية هرنانى Hernani لفكتور هوجو وترجم لكورنى مسرحيات السيد Le Cid وسينا Cinna وبوليبيكت Polyeucte وترجم لراسين رواية برنيس Bérénice

وقد كان شاعرنا الكبير مولعا أشد الولع بالأدب الرومانتيكى ولا سيما شعر الفريد دي موسيه وفكتور هوجو وقد نظم كثيرا من القصائد المستوحاة من أدب هذين الشاعرين ، ونظم قصيدة أطلق عليها (فيكتور هوجو) سجل فيها إعجابه بهذا الشاعر الذى ترنم بأحلام البشرية وآلامها فى أسلوب رقيق ومعنى مبتكر فريد ، كما أعجبت سيرة الشاعر الرومانتيكى الحالم الفريد دي موسيه وقصة حبه مع الكاتبة الدائمة الصيت جورج صاند وقرأ ما كان بينهما من مساحلات أدبية . مثل قصته المشهورة (اعتراف فتى من قتيان العصر) confession d'un enfant du Siècle التى مثل فيها جورج صاند فى شخصيتين مختلفتين تمام الاختلاف : أولاها شخصية العشيق الخائنة المتقلبة ، والاخرى شخصية الصديقة الطاهرة الذليل الأمين على العهد .

كما قرأ قصة جورج صاند التى ردت بها على اعترافاته ، وأطلقت عليها « هى وهو » Elle et lui ثم أدخل بول دي موسيه شقيق الفريد شخصا ثالثا فى هذا الخصام فكتب قصة ثالثة بعنوان « هو وهى » .

لا شك أن «مطران» قرأ هذه المساحلات جميعا . كما قرأ ليلة مايو وليلة أكتوبر وليلة ديسمبر وخطابا إلى لامارتين وإلى أخى بمناسبة عودته من إيطاليا وكل هذه قصائد من أجمل الشعر الفرنسى نظمها موسيه فى حبه كما كتب أقصوصة الشحرور الأبيض نثرا :

لاشك أن مطران تأثر بهذا كله حتى قال فى إحدى قصائده عن «الفريد دي موسيه مصورا حياته الممتلئة وجهه العنيف :

عاش هذا الفتى محبا شقيا	وقضى نحيبه محبا شقيا
وبكى دمع عينه فى سطور	جعلته على المدى ميکيا
منشده للغرام لم يشد الا	كان انشاده نواحا شجيا
شاعر كان محبه بيت تشبيب	وكان الأنين فيه الرويا
ان فى نظمه لحسا لطيفا	باقيا منه على السطور خفيا

الفريد دى موسيه يمثل المذهب الرومانتيكى فى الشعر الفرنسى
كما أن « خليل مطران » يمثل المذهب الرومانتيكى فى الشعر العربى .
والرومانتيكيون ما فتئوا يهزون قلوبهم التى بين جوانحهم لأنها كما يقول
الفريد دى موسيه هى مصدر العبقريّة .

ومادة الفن عند الرومانتيكيين العاطفة والخيال على مشاهد الطبيعة
ومعالم الشعوب وعادات الماضى وينظرون الى الطبيعة على أنها كائن حى
ينبض بالحياة ، فما أزوع أزاهير الاقحوان وسسط حقول القمح ! ومد
أجل شعاع الشمس يسطع فى الماء ! ولشد ما تأخذنا الغبطة اذ نحلم
ونحن مستلقون على ظهورنا فى مركب صغير ينساب مع الموج هادئا نحو
الشاطئ كما يقول اميل فاجين فى دراسته الأدبية .

نجم المساء لموسيه

وقد كان دى موسيه من هذا الطراز من الشعراء . نظر الى نجم
المساء وأنعم النظر وتأمل وأغرق فى التأمل ثم نظم قصيدة من أزوع
قصائده أطلق عليها « نجم المساء » وجاء فيها :

يا نجم المساء الباهت ربا رسول البعد الشاسع . يا من يخرج
جبهته لأمعة من بين أستار الغروب ، من قصرك العالى فى هذه السماء
المفروشة بالنجوم ماذا تبصر أنت فى هذا السهل ؟

إن العاصفة تنأى ! والهواء يهيم بالهدوء ، والغابة التى ترتجف تسقط
دموعها فوق أوراق النباتات ، والفراشة المذهبة تقطع المسافات وتعبّر
الحقول المعطرة بخفتها . . . عم تبحث أنت فوق الأرض الناعسة !

ويمضى الفريد دى موسيه فى تأملاته الرائعة وخیالاته الحاملة وصوره
الجميلة مجسما النجم يتحدث اليه كأنه صاحبه وصديقه وسميره ،
وأنيسه . ويحاول أن يقف على كل خطوة من خطواته وكل حركة من
حركاته فى صفحة السماء الزرقاء . . . فيقول :

آه ! انى الآن قد رأيتك من فوق الجبال تطأى أتربة وأنت
تبسم ؟ وابتسامتك المرتعشة تقترب من الاختفاء أيهذا النجم المنحدر
فوق الهضبة الخضراء . . . انك تغمر بدموعك القضية الحزينة معطف
الليل وأنت تنظر من بعيد الى ذلك الراعى السائر على حين أن قطيعه
الطويل يتبعه خطوة اثر خطوة . . . أيها النجم ، الى أين أنت ذاهب فى
هذا الليل الفسيح ؟ هل تبحث عند الشاطئ على سر بين الغاب ؟ الى أين
أنت ذاهب أيهذا الجميل فى هذه الساعة الهادئة ؟ أتود السقوط مثل
الجوهرة فى لجة الأمواه العميقة ؟

وقد كتب خليل مطران قصيدة فى الليل والكواكب أطلق عليها
(مشاكاة بينى وبين النجم) وقد سجل فيها آلامه المبرحة التى يكابدها
فى سبيل الحب وسأل النجم أن يعذره فى هذا الهوى وقد جاء فى هذه
القصيدة :

أرى مثل سهدى فى الكوكب
 يهيم هيامى من وجده
 اذا سرت بحرا آراه به
 وان سرت برا يجارى خطاى
 رفيق السرى فيه جمر يذيب
 أسر هـواك الى صاحبى
 أما كسل ذى كلف متعصب
 وبى مثل ما بك من شغل
 أحل به مثل ما حل بى ؟
 ويهرب من مهده مهربى
 أنيسى على جانب المركب
 ففى الشرق أنا وفى المغرب
 وان سال كالمدمع الصيب
 يؤخيك فى همك المنصب
 شريك لذى الكلف المتعصب
 ولى مثل مالك من مأرب

وهكذا كان خليل مطران يناجى النجم كما كان دى موسىه يناجيه .
 موسىه تصور النجم حائرا فى السماء كأنما يبحث عن حبيب غائب .
 ومطران تصور النجم محبا حائرا مفرقا فى حيرته ينطلق جهة اليمين وجهة اليسار ، ولا يقر له قرار كحال .

والمعروف فى الشعر الرومانتيكى أنه يمتاز برنة الأسى والأسف
 أو مايسميه الفرنسيون « مرض القرن » ويسميه الألمان (فلتشميرتز) أى
 الضيق بالحياة ويسميه الانجليز الملائكوليا Melancholy

وقد كتب دى موسىه قصيدة من أروع قصائده تسمى « حزن »
 Tristesse تصور هذا المذهب أصدق تصوير ، والذي يدقق البحث
 فى ديوان خليل مطران يجد هذه النزعة ظاهرة فى أكثر من قصيدة
 كقوله فى مطلع قصيدة (العزلة فى الصحراء خير من العيشة فى المدينة)

ولوا المدينة وجهكم ودعوني
 عودوا الى البلد الأمين وغادروا
 تلك الحضارة لا أحب جلالها
 ماذا دهانى فى اختبار أهلها
 أنا فى هـواى وعزلى وجنوني
 بلدا لبعيد الناس غير أمينة
 وأرى محاسنها شباك فتون
 من كذب آمالى وصلق عيوني

هذه لمحات بين الفريد دى موسىه وخليل مطران وانها لمحات متعددة
 ممتعة نكتفى بهذا القدر منها .

القمر في الأدبين العربي والغربي

أطلق العرب على القمر أسماء كثيرة ، فهو تارة يسمى بالواضح وتارة يسمى بالباهر وتارة يسمى بالزمهريز ، كقوله تعالى (لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) .

ومنذ فجر الشعر العربي تناول الشعراء في شعرهم القمر بكثير من الأوصاف وكثير من التشابيه والتصاويز ، وقد أذكت البيئة الصحراوية شاعرية الشعراء ، فصحاء تمتد امتداد البصر حيث يلتقي خط الرهال الصفراء مع خط السماء الزرقاء ، وقمر ساطع يتألق في السماء ، ويسكب أكواب النور على الأرض في وحشة وسكون وروعة وفتون . وقد كان القمر أنيس الساري والمدلج الحائر الذي طال به السفر وأدركه الكثير من وعشاء الطريق .

وقد ضرب العرب الأمثال بالقمر ، فقال قائلهم : أضيغ من قمر الشتاء ، وإذا حاولت أن تعرف لماذا كان قمر الشتاء ضائعا أدركت أن قمر الشتاء لا يجلس الناس فيه لكثرة الغيوم والمطر وقال قائلهم أيضا : ان يبنغ عليك قومك لا يبنغ عليك القمر .

وإذا حاولت أن تعرف السر في ذلك أدركت أن القمر يرقب الناس من عليائه في خيرهم وشرهم ، ولكنه لا يستطيع أن يعين الشؤير على شره كما لا يعين الخير على خيره ، وقال قائلهم كذلك : أضوا من القمر واتم من البدر ، وأكبر الظن أنك لست في حاجة إلى محاولة معرفة سر هذا المثل لأن وضوحه يغني عن كل بيان .

وقد كانت أوصاف الشعراء الجاهليين للقمر مستمدة من البيئة الجاهلية ، فهو أنيس المدالج الساري . وهو سامر السامرين ، والركب المخب في الصحراء ، ولم تتعقد وتتطور أوصاف الشعراء الجاهليين للقمر مثل هذا التعقد والتطور الذي نجده في الأدب الاندلسي مثلا كقول الشاعر :

وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة سوداء
وكقول آخر :

وقد الهلال كشطر طوق على لباب زرقاء اللباس
وكقول عبد الله بن علي الكاتب :

كشفت البدر وجهه لتمام فوجوه النجوم مستترات

وكان البدر للتميم عروس وكان النجوم منتقيات

وهكذا تعددت صور الشعراء للقمر والذي نلاحظه ان نظرة الشاعر الى القمر تختلف بين فرد وآخر : فبينما نجد شاعرا يفرح برؤية الهلال ويفتن في تصويره كابن المعتز الذي يراه كزورق من فضة أثقلته حمولة من عنبر ، نجد عبد الله الكاتب يفرح برؤية البدر الكامل ، فيعبر في بيتين من الشعر عن منظره الحلاب وسحره الأخاذ في نفسه .

وقد تفنن ابن المعتز في وصف القمر كل التفنن وأحبه حبا جما
مثله في هذا الحب كالشاعر الانجليزي جون كيتس John Keats
الذي اعتبره النقاد في أوروبا عاشقا للقمر لكثرة ما نظم فيه من شعر ولكنني في الواقع أقول هذا القول في كثير من التحفظ ، فلا ابن المعتز منهج خاص في طراز الشعر ، ولكيتس منهج خاص في أسلوب الشعر ولم يلتقيا ولا يمكن أن يلتقيا .

ومن المعاني الغريبة التي صاغها يحيى بن هذيل في وصف القمر هذا المعنى :

والثريا دنت من البدر حتى خلطها داوعا يدير نخبا
أما في باب الغزل فقد تفنن الشعراء العرب في وصف محبوباتهم بالقمر وسحره ، بل ان بعضهم لم يرقه هذا الوصف ولم يسترح الى هذا التصوير ، كإبي علي تميم بن المعز صاحب مصر :

شبهتها بالبدر فاستضحكت وسفحت قولي وقالت متي
والبدر لا يرنو بعين كمي
ولا يبيط المرط عن ناهد
من قاس بالبدر صفاتي فلا
وقابلت قولي بالنكسر
سمجت حتى صرت كالبدر
أرنو ولا يبسم عن ثغر
ولا يشد العقد في نحر
زال أسيرا في يدي هجرى

وكقول أبي اسحاق الصابي :

مانس لا أنس ليلة الاحد والبدر ضيفي وأمره يدي
قبلت منه فما ججاجة تجمع بين المدام والشهد
كان مجرى سواكه برد وريقه ذوب ذلك البرد

وعندي أن أبيات أبي اسحاق الصابي هذه من أروع ما كتب من الغزل ، لالبراعة الشاعر في الاستعارة ولا لروعة الشاعر في النظم ، ولكن لانه صور لنا تصويرا بديعا بهجته في ليلة الاحد مثلما يصور الشعراء المحدثون هذه البهجة على ضفاف السين أو على ضفاف التيمز أو في بلاد العم سام .

أبيات الصابي هذه عالمية رائعة ، لولا أن بعض الفاظها ترد الى الشعر العربي والبيئة العربية ردا سريعا كلفظ السواك الذي يعتز به العربي .

وشبه ابن خفاجه الأندلسي القمر بتشابيه كثرة مستملحة وكان في بعض الأحيان يهدد لذلك تمهيدا أو يحيط الصورة بهالة من الأجواء الخاصة مثله في ذلك كمثّل المصور الذي يعرف مواطن الظلال ومواضع النور ، فوصف ابن خفاجه السرى في ظلمة الليل الحالك وما يواجه ذلك السرى من رهبة في النفوس وهلع في القلوب وما يلاقيه السارى في الصحراء من حيوان مفترس وما يأنس اليه من قمر يسكب عليه نوره . اسمعه يقول :

ومفازة لا نجسم في ظلماتها يسرى ولا فلك بهما دوار
قد لغنى فيها الظلام وطاف بي ذنب يلهم مع الدجى زوار
والليل يقصر خطوه ولربما طالت ليالى الركب وهي قصار
قد شاب من طرف المجرة مفرق فيه ومن خط الهلال عذار
ومن الأوزان الرقيقة والمعانى الطريفة فى الشعر الأندلسي قول
ابن زيدون :

متى أبشك مـا بـى يـا راحتي وعـذابي
ما البدر شف سـنـاء على رقيق السحاب
الا كوجهك لـما أضواء تحت النقاب

وإذا كان شعراء الأندلس قد برعوا في وصف القمر وتفننوا في عرض صوره ولوحاته كل التفنن ، فإن بعض شعراء المشرق قد استخلصوا من القمر الحكمة واستمدوا منه الموعظة البالغة والرأى السديد كقول الشاعر :

المرء مثل هـلال حين تبصره يبدو ضعيفا ضئيلا ثم يتساق
يزيد حتى إذا ما تم أعقبه كـر الجديدين نقصا ثم ينمحى
وكقول ابى تمام الطائي :

لهفى على تلك الشواهد فيهما لو آخرت حتى تكون شمائل
ان الهلال اذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا

كان القمر فى الادب العربى اذن ولا يزال مصدرا من مصادر الجمال ومبعثا من مباحث الروعة والفتنة فى الادب . فالشعراء اما أن يستوحوا منه شاعريتهم فيصفوه وصفا جميلا ، واما أن يشبهوا به عرائس أحلامهم وملهمات قريضهم ويتلاعبوا بالمعاني تلاعبا ، ويتضاربوا بالافكار تضاربا ، واما أن يستوحوا منه الحكمة والموعظة الحسنة ، ولكن بعض الشعراء لم يكفه هذا كله ، بل لجأ الى شيء يناقض هذا كله ، فهجا البدر هجاء مرا ، وقد ذكروا أن أعرابيا رأى رجلا يرقب الهلال ، فقال له :

ما ترقب فيه وفيه عيوب لو كانت فى الحمار لرد عليها ؟ فقال :
ما عي ؟ فقال : انه يهدم العمر ، ويقرب الأجل ، ويحل الدين ، ويقرض
الكتاب ، ويشحب اللون ، ويفسد اللحم ، ويفضح الطارق ، ويدل على

«السارق» ومن عيوبه أن الإنسان لو نام في ضوءه حدث في بدنه نوع من الاسترخاء والكسل ، ويهيج عليه الزكام والصداع .

وقد ضمن الشاعر ابن الرومي قصيدة من قصائده هجاء للقمر فقال :

لو أراد الأديب أن يهجو البد ر زماه بالخطبة الشنعاء
قال يابدر أنت تغدر بالسبا رى وترزى بزورة الحسنة
كلف في شحوب وجه يحاكى نكتا فوق وجنة برصاء
يعتريك المحاق ثم يغلي بك شبيه القلامة الجبناء
ويليك النقصان في آخر الشهر فيمحوك من أديم السماء

لم يسلم القمر من الهجاء في الأدب ، ولكن لعل هذا الهجاء تطمئن إليه نفوس كثيرة وترجع إليه أبحاث كثيرة أيضا غير أنني مع هذا لأطمئن إليه ولا آنس به ، إنما أطمئن وآنس إلى قول الشاعر حين يقول :

وبدر دجى يمشى به غصن رطب دنا نوره لكن تنالوه صعب
إذا ما بدا أغسرى به كل ناظر كان قلوب الناس في حبه قلب

فأيهما خير : المدح أم الهجاء ، الحب أم البغض ، المودة أم الكراهية ، يزور القمر أم أقول القمر ، انسكاب الضوء أم احتباس الضوء ، حسنات أو يخطرون فيملأن القلب حبا وولها ، ناضرات الوجوه ساحرات العيون ، أم قبيحات يملأن القلب غماوؤسا وبأسا أم فناء مريع ليس فيه هذا ولا ذاك ؟ من يدري !

أما الرافعى في العصر الحديث فقد كان له خيال طلق نحو القمر ، ووصفه أروع وصف واجلة حين قال : «القمر زاه رفاف من الحسن كأنه اغتسل وخرج من البحر أو كأنه ليس قمرا بل هو فجر طلع في أوائل الليل بخصرته السماء في مكانه ليثمر الليل . فجر لا يوقظ العيون من أحلامها ، ولكنه يوقظ الأرواح لأحلامها»

كما تصور على محمود طه القمر عاشقا والشاعر يفار من حبه للغلالة الرقيقة نفسها .

وفي الأدب الأوربي ظفر القمر بأهمية كبيرة ولا سيما عند شعراء الرومانتيكية في إنجلترا وفرنسا ، فلما رتب في تأملاته التي أصدرها عام ١٨٢٠ وفي إيقاعاته التي أصدرها عام ١٨٣٠ يتغنّى بضوء القمر وليالي الحب المتألقة وكذلك الحال بالنسبة إلى فيكتور هوجو ، فان قصائده التي تضمنها ديوانه الضخم منذ عام ١٨٢٢ إلى عام ١٨٢٦ تزخر بحب القمر والتغنّى بجماله .

وقد نشر هوجو أوراق الحريف عام ١٨٣١ وأناشيد الغسق عام ١٨٣٥ والأصوات الداخلية عام ١٨٣٧ والأشعة والظلمات عام ١٨٤٠ وقد مزج فيها حبه بالطبيعة ومنها القمر المتألق في كبد السماء .

فكانت الطبيعة مرتبطة كل الارتباط بقصة حبه ، وكانت تعبيراته تفصح عن هذا الحب المتأجج بين جوانحه .

وكان الرومانتيكيون لا يصفون الطبيعة بأسلوب موضوعي ولا يشبهون القمر بالغادة الحسناء أو بالوجه الصبوح على عادة الشعراء العرب وكما فعل الكلاسيكيون إنما كانوا يرون القمر ومجال الطبيعة انعكاسا لما يعترى نفوسهم من حالات ، ولذلك كانوا لا يقدمون لنا منهم أو أدبهم الا من خلال ذواتهم ، فالطبيعة ناثرة مع ثورتهم وهادئة مع هدوتهم وهي غارية في كابتهم وناضرة في انشراحهم . وكذلك القمر تتراعى على وجهه أمارات الفرح والحزن وتضطرم فيه أحاسيس الشجن أو النشوة .

والرومانتيكيون كانوا يرون في ظواهر الطبيعة المتعددة رموزا لحياة الانسان ، ولكن أعظم ما اجتذبتهم في هذه الطبيعة الجمال الخلاب الحالد بتجدده الأبدى ورأوا جمال الطبيعة جزءا من الكمال الكلى الذى يميز عالم المثل .

وعلى هذا النحو تأملوا القمر وتغنوا بالليالى العذاب تحت أضوائه الساحرة حتى كانت أشعارهم مجموعة من الأحلام وموكبا من الرؤى التى تلم بجفون النائمين .

وقد كانت قصائد دي موزيه « الليالى » من أروع القصائد التى تغنى فيها الشاعر بحب القمر وانعكست مشاعره عليه وهو يتألق فى عرشه النورانى البديع .

وقد كان القمر فى الأدب الانجليزى وحيا لكثير من الشعراء نذكر منهم الشاعر كيتس الذى نظم قصيدة من أروع قصائده بعنوان « كل ماهو جميل » وقد وصف فيها الجمال بأنه كنز لا يفنى ومصدر لسعادة دائمة . وكل يوم يمر علينا وننعم فيه بالحياة فى ظل خميلة جميلة وأحلام هائلة . وصحة وسلام نصنع منه رباطا من الزهر يربطنا الى الأرض برغم اليأس والحزن .

ومضى كيتس يصور مجال الجمال فى الشمس والقمر والأشجار فهى تنشر ظلالها على الأرض جميلة رائعة على حين تكون الأقاصيص الحلوة التى سمعناها ينبوعا عذبا من شراب خالد ، وكذلك القمر والشعر وكل ماهو جميل يبقى معنا حتى يصبح نورا يضيء النفس مهما كانت الظلمة أو قلة الضوء من حولنا ، فهو معنا لا يفترق عنا الى ساعة الموت .

أما الشاعر شلى فانه اعتقد أننا كالسحب التى تحجب القمر فى منتصف الليل ، فهى تسرع وتلمع وتومض فى حركة مستمرة وتضيء الظلمة من حولها ، ولكن سرعان ما يحيط بها الليل وتخفى الى الأبد .

وفى قصيدته الى قبره تراه يشبه صوتها الجميل الذى ينبعث منها بالكوكب الفضى الذى يذرى سراجا الوهاج كلما وضع من الفجر الضياء ، كما أن الأرض كلها والهواء تدوى بصوتها مثل القمر حين يتعرق الليل فلا تحجب سحابة واحدة وتتدفق أشعته فتترع بها جفاف السماء .

وكان القمر في الادب الغربي وسيلة الى الرغبة في المعرفة واستطلاع
المجهول واستكناه الغيب ، وقد ظهر هذا واضحا جليا عند لورد بيرون
الرومانتيكي الطامى الى حب المعرفة ، كما ظهر عند الاديب الشاعر
الالماني جوته الذى تحلق روحه دائما في اجواء خياله ، متطلعا الى الظفر
بأشهر متاع الدنيا وبأجمل نجوم المساء . ويريد أن ينزع حجب أسرار
الطبيعة ولكن لاشئ يملا رغبته في هذا العالم .

وإذا تطنّع « فاوست » الى القمر أثار في نفسه مشاعر شتى وخواطر
كثيرة ، وتمنى أن يفتق حجب الغيب للتعرف على المجهول من الأمر
والمغيب من الاحداث فيقول :

أيها الكوكب ذا الضوء الفضى ، أيها القمر الصامت ! طالما سهرت
الليل على مقربة من هذه المنظدة ، وطالما تجليت لي وقت ذاك ، أيها
الصديق الحزين ، فوق أكوام الكتب والاوراق ، آه لو أستطيع أن أتسلق
على ضوئك الوديع شامخ الجبال ، وأن أضرب في الكهوف مع الارواح وأن
أحلق فوق المروج تحت فيض نورك الباهت ناسيا كل مافى العالم من
ايناس .

وهكذا كان القمر وحيا لفاوست في الادب الالماني ، وبابا يفتح عن
عالم بعيد كله غموض وإبهام وكله تساؤل واستفهام !

الموت ✓ في الأدبين العربي والغربي

لما يمت الأدب العربي ، وهيئات له أن يموت ، بل انه يتقدم شيئاً فشيئاً نحو الحياة والحياة النشيطة الموفرة ، انما أريد أن أبحث في هذا الفصل ه كيف تناول الشعراء الموت ، وكيف وقفوا حيال هذه الظاهرة الطبيعية التي لا بد أن تدرك كل حي .

ليس من شك في أن شعراء العرب قد استمدوا جل أفكارهم من البيانات المختلفة السائدة في جزيئتهم وفي الأقاليم المتاخمة لها ، وأن من تصفع الشعر الجاهلي يجد لبعض الشعراء خواطر في الحياة وخطرات في الموت ، ولكنها لا تتبع نظرية من النظريات ، ولا تسير وفق فلسفة من الفلسفات ، بيد أنها برغم هذا كله تضم كثيراً من الحكمة وفيها كثير من الصواب كقول عدى بن زيد من شعراء الجاهلية :

إن أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم ونمود
بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الخدود
ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذا - الوعد كله والوعيد
وأطبأء بعدهم لحقوهم ضل عنهم صديقهم واللودود
وصحيح أضحى يعود مريضاً وهو أدنى للموت ممن يعود

ومن أمثلة العصر الجاهلي كذلك ما قاله عبدة الصفار عن أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي الذي قال عنه الرسول الكريم : آمن شعره وكفر قلبه . فقد ذكر أن أمية بن أبي الصلت أغمى عليه طويلاً عند وفاته ، ثم أفاق ورفع رأسه إلى سقف البيت وقال : ليكما ليكما ، هانذا لديكما ، لا عسيرني تحميني ، ولا مالي يفديني ، ثم أغمى عليه طويلاً وقال :

كل عيش وإن تطاول دهره صائر مرة إلى أن يسزولا
فليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رعوس الجبال أرمي الوعولا
ولما جاء الدين الإسلامي تناول كتابه العزيز الموت بين ثناياه ، فقال عز وجل : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » (١) وقال تعالى : « كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (٢) وقال أيضاً : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (٣) .

(١) سورة النساء (٧٧) (٢) سورة الرحمن (٢٦ ، ٢٧) (٣) سورة الملك (٢)

وقد جاء في التوراة كثير من الآيات التي تدعو إلى الزهد وإلدنيا واستحقاق الحياة

وقد تناول الشعراء الإسلاميون الموت في شعرهم وذموا الدنيا ، وطلبوا التهجد والتعمد والورع والتقوى وتصوف نفر من المسلمين ، ونظروا إلى الحياة نظرة استخفاف واستهجان كما ظهر نفر من الشعراء الزهاد كأبي العتاهية . ولعل هذا النفر من القوم تمثل بقول عبد الله بن مسعود (الدنيا كلها غموم ، فما كان منها سرورا فهو ربح) وقد تناول شاعر عربي الحياة والموت في بيتين فقال :

نراعي لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب
ونحن بنى الدنيا خلقنا لغيرها وما كنت منه فهو منى محب

وقيل أن محمد بن كعب دخل على عمر بن عبد العزيز فصدق النظر إليه فقال له عمر : ما تنظر يا محمد ؟ قال : أنظر إلى ما أبيض من شعرك ونحل من جسمك وتغير من لونك . فقال : أما والله لو رأيته في القبر ، وقد سالت حدقتي على وجنتي وسال منخراي صديدا ودودا لكنت أشد نكرا .

وعند ما تناول أبو العلاء المعري الموت في شعره كانت له نظرة خاصة فيه ، فهو يعتقد أن الحياة لون من السخف الذي لا طائل تحته ، ويعتقد أن كل ذي روح ينبغي أن يعيش ، فحرم على نفسه أكل كل ذي روح . وقد ضم ديوانه « لزوم ما لا يلزم » كثيرا من آرائه في الحياة ، فمما الدنيا في نظره الأمانة وما الناس حوالها إلا كلاب نوابح ، غير أن الخاسر من يأكل منها كثيرا ، والكاسب من لا يأكل منها شيئا ، والدنيا دار لا ينبغي للعقلاء أن يبكوا على غيابها ، فما الظافرون بعزها ويسارها إلا قريبا الحال من خيابها ، فقال أبو العلاء :

إن حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد
خلى الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاذ
انما ينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد
ضجعة الموت رقدة يستريح الـ جسم فيها والعيش مثل السهاد

وإذا مات الإنسان لم يحفل بجسمه أبو العلاء ولم يرض تكريمه ، بل يرى أن يوارى في التراب أو يفعل به أي شيء ، فانه لا يحس ولا يتألم ، وقد ضمن هذا المعنى في قوله :

نكرم أوصال الفتى بعد موته وعن إذا طال الزمان هبـاء

وقد ذكر الدكتور طه حسين في كتابه تجديد ذكرى أبي العلاء هذه الملاحظة كما أضاعت إليها أن أبا العلاء استحسّن غير مرة تحريق الهند موتاهم فقال :

والنار أطيب من كافور مينا غبا واذهب للنكراء والريح

وهكذا زخر الأدب العربي بشعر الموت وكثر الرثاء في الشعر ، وقد

قيل : ان الرثاء أجود شعر العرب لانه اصديق عاطفة ولانهم يقولونه ونفوسهم مفعوجة .

وقد ذكر ابن رشيق في كتاب (العمدة) ص ١١ أنه ليس هنالك فرق بين الرثاء والمدح الا ان يخلط بالرثاء شيء يدل على ان المقصود به الميت ، مثل كان او عدنا به كيت وكيت او مايشاكل هذا ليعلم انه ميت .

وسبيل الرثاء ان يكون ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطا بالتلفع والاسف والاستعظام ان كان الميت ملكا او رئيسا كبيرا كما قال النابغة في حصن بن حذيفة :

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح
ولم تلفظ الموتى القبور ولم تزل نجوم السماء والاديم صحيح !

وأبو تمام من المجيدين في الرثاء ومثله عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن ، وهو اشد في هذا من حبيب وله فيه طريق انفراد به .

ومن عادة القدماء ان يضربوا الامثال في المراثي بالملوك الاعزة والامم السالفة والوعول الممتنعة في قتل الجبال والاسود الخادرة في الغياض وبحمر الوحش المنصرقة بين القفار والتسور والعقبان والحيات لبأسها وطول اعمارها ، وذلك في اشعارهم كثير موجود لا يكاد يخلو منه شعر .

اما المحدثون فهم الى غير هذه الطريقة اميل ، وربما اتوا بالجديد الى جانب اخذهم بالتقليد ، ومن افضل الرثاء في نظر ابن رشيق قول حسين بن مطير يرثي معن بن زائدة :

فيا قبر معن كنت اول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا
ويا قبر معن كيف وارىت جوده لقد كان منه البر والبحر مترعا
فتى عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مترعا

هذا وقد مزج كثير من الشعراء الحب بالموت على النحو الذي يفعله شعراء الفرنجة حيث تزخر بعض دواوينهم بهذا الموضوع كفن مستقل قائم بذاته ، ومن هذا الضرب في ادب « البلاذ » الانجليزى قصيدة الشاعر بوليس ميكل المسماة « قاعة كمنر » التي يصور فيها علاقة أيمى روزيبات بالشريف لستر وكيف انه آثر الملكة اليزابيث عليها بدافع من الطموح في المجد والرغبة في السيادة وكيف تمثل الموت حياله بعد ذلك .

وكان ممن تناول الحب والموت في الادب العربي الشاعر الفزلي .
جميل بثينة الذي قال في احدى قصائده :

اعوذ بك اللهم ان تشعل النوى بيثنة في ادنى حياتي ولا حشرى
وجاور اذا ما مت بيني وبينها فيا حبذا موتى اذا جاورت قبري
هدمتك من حب اما منك راحة وما بك عنى من توان ولا فتر

كما تناول جميل بيثنة الحب والموت في ابيات اخرى :

من جبهها اتمنى ان يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينمهاها
كيما اقول فراق لا لقاء له وتضمر النفس ياسا ثم تسلاها
ولو تموت لراعنتى وقلت الا يا بؤس للموت ليت الموت ابهاها

وقال ابن رشيقي : ومن جيد ما رثي به النساء واشجاء واشده
تأثيرا في القلب واثارة للحزن قول محمد بن عبد الملك الزيات في ام وندة :

الا من راي الطفل المفارق امه بعيد الكرى عيناه تبتدران
راى كل ام وابنها غير امه بيتان تحت الليل ينتجيان
وبات وحيدا في الفراش تحته بلابل قلب دائم الخفقان

هذا وقد ذكر صاحب العقد الفريد انه كان لمعلى الطائي جارية
يقال لها (وصف) وكانت اديبة شاعرة باعها المعالي في مصر بأربعة آلاف
دينار ، ودخل عليها فقالت له : بعتنى يا معلى ؟ قال نعم ، قالت :
والله لو ملكت منك مثل ما تملك منى ما بعتك بالدنيا وما فيها ، فرد
الدنانير واستقال صاحبه ، ثم أصيب بها بعد ثمانية أيام ، فزناها أنجع
رثاء وبكاها اشد بكاء :

يا موت كيف سلبتنى « وصفا » قدمتها وتركتنى خلفا
هلا ذهبت بنا معا فقد ظفرت يداك فسمتنى خسفا

وهكذا تناول الشعراء الموت في الأدب العربي ، وكان ذكرهم للموت
مستمدا من الدين الاسلامي حيث جاء في الحديث المرفوع (الموت راحة)
كما قال بعض السلف : ما من مؤمن الا والموت خير له من الحياة ، لانه
ان كان محسنا فالله يقول : « ما عند الله خير للأبرار » وان كان سيئا
فانه تعالى يقول : « ولا يحسن الذين كفروا انما نملى لهم خير لانفسهم ،
انما نملى لهم ليزدادوا اثما »

غير ان هناك شعراء قلائل عرفوا بمذهب خاص في الموت كابي
العلاء الممرى

ويعد شعر الرثاء في الأدب العربي من أهم الأبواب التي ذكرها
المصنفون والنقاد كابي تمام في ديوان الحماسة ، وقد مزج بعض الشعراء
انحب بالموت على النحو الذي يلجأ اليه شعراء الفرنجة ، فكان هذا اللون
من احب الوان الشعر الى النفوس واوقع الوان الشعر في القلوب .

اما الموت في الأدب العربي فكان مثارا لفاسفة المتفلسفين وحيرة
الشعراء ، وقد صور الشاعر الانجليزي وليم ترنر تحلل الروح البشرية

على صخر الحياة الحديثة المقفر ، يسقط فوق الحس ، فيبلى كما يبلى الجو
يفعل الماء . فقال فى قصيدة بعنوان « كما يتآكل الصخر » :

كالصخر تتآكل روح الانسان
تتآكل وتتفتت مع الزمن
الحس يسقط على سطح بال
جرس بعد جرس
قطرات الندى تتمم
أو قطرات المطر ترسم
أو الريح تهب وتصفى
فى كل طريق أو منحرج
ناعمة كالأحجار قائمة
بالية بفعل المباء
أو بلاها الليل وابلاها النهار
وحيدة مهجورة
كالصخر تتآكل روح الانسان
تتآكل وتتفتت مع الزمن
دون أن يسمع لتآكلها صوت
أعلى من صوت المطر
يتساقط على النهر
جرس بعد جرس
تذبل وتنطوى كما
تذبل الزهر

أما الشاعر توماس ستيرن اليوت فقد كان له حيال الموت موقف
عجيب ، وكان يعتقد أن الحياة الجديدة قد جرت على الدنيا الشقاء
كما أن الآلة الجديدة لم تخلف للناس إلا البسلاء ، وقد ثار فى وجه
الآلة ، وفى وجه تيار المدنية الجبار حتى أنه وصل إلى حد التصوف
فى الإيمان بالروح والنفور من الآلة

وكان اليوت يحن إلى يوم صلاحه وتحطيم بيت الصلصال الذى
يؤويه . وكان يقول : « بين التصور والخلق يسقط الظل بين القلب ،
والقلب يسقط الظل ما أطول الحياة » كما كان يقول : « قات لروحي
اهدنى يا روح ، فالأمل الذى تأملين أمل الباطل ، وقلت لروحي اهدنى
يا روح فالعجب الذى تحملين حب للباطل ، لم يبق إلا الإيمان يا روحى ،
ولكن الأمل والحب والإيمان كلها فى الانتظار » .

تعد قصيدة : ت. س. اليوت : « الرجال الجوف » من أزوع

قصائده وتشيع فيها الحسرة ، وينطق بين سطورها الألم ، وتغشيها
سحابة قاتمة من الأحزان ، وغائمة داكنة من الأشجان .

وقال فيها : « نحن الرجال الجوف بالقش حشينا ، وبالقش
حشيت رءوسنا يتوكأ بعضنا على البعض الآخر ، فوا أسفاه كلما
همسنا خرجت أصواتنا الجافة هادئة خالية من كل معنى كأنها صوت
الرياح على الحشائش اليابسة أو ديبب أقدام الجرذان وهى تمشى على
الزجاج المكسور فى مخابىء الخمر ببيتوتنا .

أما أولئك الذين انتقلوا الى مملكة المنوت الأخرى بلا تردد
فلا يذكروننا ، فان ذكرونا لم يذكروا أننا ارواح هاجعة ضائعة بل
ذكروا أننا الرجال الجوف .

نحن اشكال بلا قوالب - نحن ظلال بلا ألوان - نحن قوى
مشلولة - نحن اشارات بلا حركة .

تلك العيون التى لا أجسر على مواجهتها فى أحلامى لا تظهر فى
مملكة الموت ، مملكة الأحلام ، فالعيون هناك شعاع من الشمس ،
يشرق على عمود محطم .

وهناك شجرة تتأرجع وأصوات تسمع - فى غشاء الريح -
بعيدة رهبة اشد بعدا ورهبة من نجم يخبو .

أما الشاعر الأمريكى هنرى وارزورث لونجفلو ١٧٨٠ - ١٨٨٢ م
فانه كان صاحب نزعة دينية واضحة فى شعره ، وكان أبرز حادثة فى
حياته كلها موت زوجته الثانية محروقة بعد أن ماتت زوجته الأولى
أبان رحلته الثانية الى أوربا ، وقد تجلّى فى شعره الإيمان بأدق معانى
هذه الكلمة ، وكانت له فلسفة خاصة فى الموت تتراءى بين سطور
أبياته :

ليس هناك موت وما يعد موتا ان هو الا انتقال

هذه الحياة المحدودة الأنفاس

ان هى الا ضاحية من حياة الخلود

التى اطلقنا على مدخلها اسم « الموت »

وقد قال الشاعر الأمريكى ادجار الن بو : « لا ريب ان موت
امراة جميلة خير موضوع شعري فى العالم » لأنه كان يعتقد ان الجمال
والموت تقيضان ، وان الشعر لابد ان يكون مليئا بالحسرة متسرعا
بالشجو والشجن حتى يصل الى شفاف القلوب وهو يشفق الى
الموت لأنه باب الى عالم الكمال والجمال ، وفى قصيدة رائعة من
قصائده بعنوان « الى واحدة فى الفردوس » يتحدث عن الحبيبة التى
عدت عليها المنون وكثر لها الموت عن انيابه :

« اما انا واحسرتاه ! واحسرتاه !
 فقد خبا منى ضوء الحياة
 ابدا ابدا لن
 لن تورق الشجرة التي حطمتها الصاعقة .
 ولن يحوم النسر المهيض الجناح
 ومثل هذا القول يربط البحر
 الوقور الى رمال الشاطئ
 كل ايامى غيبوبة اثر غيبوبة
 وكل احلامي في الليل تسير
 الى حيث تلمح عينك السوداء
 وحيث تلمح خطواتك
 في كل رقصة اثيرية
 وعند كل ساقية خالدة !

وقد كانت هذه النزعة التشاؤمية مظهرا من مظاهر الادب
 الرومانتيكى في اوربا ، وبرزت في شعر الفريد دى موسيه والفريد
 دى فينى وفكتور هوغو في فرنسا كما تجلت في شعر بيرون وكيثس
 وشالى في انجلترا .

فكتب لامارتين في قصيدة « الشاعر يموت » يقول :
 تحطمت كأس ايامى ومازالت مترعة
 وهذى حياتى تهرب في تنهدات طويلة مع كل نهمة
 لا الدمع يستطيع ان يوقفها ولا الندم
 وجناح الموت يقرع الناقوس الذى يبكىنى
 ويعلن بضربات متقطعة ساعتى الاخيرة
 هل يجب النحيب او يجب الفناء ؟

اما كيثس ففي قصيدة « الى الليل » تتسلل الرغبة الى الموت
 وهو ينصت الى صوت الليل وهو ينطلق في الفضاء العريض ويتمنى
 ان يغنى في اصداائه النشوى الرخيمة فيقول :

في الظلام انصت وكثيرا ماكنت
 كنت نصف هائم بالموج المريح
 ادعوه باسماء لطيفة في اشعار تأملية
 كى ياخذ الى الهواء نفسى الهادى
 واكثر من اى وقت مضى يبدو لى ان من المتع ان اموت
 واننى في منتصف الليل بلا الم
 على حين تصب انت روحك صبا من الخارج
 تسئل هذا الجدل النشوان

وستظل تغرد بلا جدوى وقد فقدت اذناى السمع
وغدتا قبرا لأنشودتك الجنائزية المرتفعة .

وهكذا تصور جون كيتس الموت فى الصوت الحار الرخيم الذى
حساب فى مسمعه رفيقا رفيقا لانه كان يشعر بالحيرة والألم ويحس
بالشجو والشجن ، فانعكست هذه المشاعر الساخطة على الدنيا ،
الساخرة من الدنيا وزينتها وزخرفها ، على هذا الصوت الجميل
المنطلق .

وهكذا كان شعور الرومانتيكيين جميعا - يرجعون الى ذواتهم
ويعكسون - عواطفهم واحاسيسهم على صور الطبيعة المختلفة .

وفى قصيدة شلى « عند ما ينكسر المصباح نلمس هذه الظاهرة
نفسها ظاهرة انعكاس الشاعر على صور الطبيعة ومجالها .

بل ان اوراق الورد عند ما تذوى وتتصوح وتألفظ الوردة انفاسها
الآخيرة تجمع فراشها للحبيب فى نظر شلى ، وكذلك أفكار العبيبة
يعد ذهابها يتخذ الحب منها مهذا وفراشا .

لغة زهور بين الشرق والغرب

ان أجمل عدية يمكن أن تهدي إلى الحبيب فتشعل قلبه وتشرح صدره ، وتجعل حياته باسمه ضاحكة - باقة الزهر ، وباقة الزهر تجمع الزانا مختلفة من الزهور : ففيها الورد والياسمين ، وفيها البنفسج والاس ، وفيها الزنبق والأقحوان ، وفيها النوار والريحان ، وفيها الفل والرجس ، وغير ذلك من الزهور التي تشرح الصدر وتفرح القلب ، وتبهج النفس .

وقد فطن الأدباء منذ العصور الادبية الأولى إلى لغة الزهور فقالوا : ان البنفسج معناه « أفديك بنفسى » وأن الورد الأحمر معناه الحب ، وأن الزنبق الأبيض معناه الصفاء ، وأن الأقحوان الأصفر معناه الفيرة وما إلى ذلك من معان ابتدعها خيال الشعراء ، وتعلق بها المحبون على مر الأيام .

والأزهار نفحة من نفحات الاله عز وجل الذي أبدع خلقه ، وأحكم صنعه وكل زهرة من الأزهار تحمل معنى رقيقا ، وهدفا رفيعا ، وآية تاطقة على قدرته وجماله ، فالله جميل يحب الجمال .

وفي هذا يقول الشاعر خليل مطران الذي أغرم غراما شديدا بالزهر حتى يمكن ان نعتبره شاعر الزهر فضلا عن انه شاعر القطرين بل الاقطار العربية :

يارب اعظم بما وضعت
في الكون من آيك العظام
ادق شيء مما صنعت
كجملة الخلق بالتمام
نشرت نثرا فجاء نظما
بديمة جلية البيان
وكل بيت به استتما
قصيدة تخب الجنان
لكن في صنمك الجليل
أحب شيء لنا الزهر

خلقه بهجة العقول
ومرتع النحل والفكر

تكاد من خلقه الجميل
نستجمع النفس في البصر

وبعض الناس يحب أن يهدى إلى أحبابه باقة من الورد ؛ والورد
دليل على الحب والخجل لأنه يجمع طابع الحب المشتعل والفراغ المتقد
حينما كما يحمل حياء العذارى الذي يضرع بخمرته وجنتهن . والورد
أمير بين الزهور (على حد تعبير الخليل) :

طوائف هذه الأزهار وكل حزب له أمير
مليكه الورد لم يكابر مناظر فيه أو نظير
تقلد التاج من جواهر وقام للحكم على السريـر

أما الفل فآية على نقاء النفس وصفاء الطوية ، وكذلك الزنبق
الابيض الذي يكلل هامات الرياض والربى ، ويحلو لكثير من الفتيات
أن يصنعن من الفل عقدا نضيدا ، يحلين به صدورهن أو تاجا نظيما يزين
به رءوسهن ، وما أحمل هذه الأبيات التي نظمها الشاعر في وصف
حسنة زانت رأسها بطاقة من الفل الابيض الناصع :

زانت الرأس بفـل هو بالراس تحلى
مارات قبلك عيني وردة تحمل فلا

والترجس إنما هو ابتسامة الفجر ، بعد هبوط الظلام ، وتحقق
الرجاء بعد انقطاع الأمل وهو أشبه شيء بالروح المقبل من الملا الأعلى
في ثوب الملائكة الأطهار لا في ثوب البشر الذين يعيشون على الأرض :

إنما الترجس ابتسامة فجر
الطفت نسجها يد الرحمن

قام في كلة البياض فكانت
ثوب روح لا ثوب جسم فاني

زنبق ناصع البياض تقى
ترتوى من بياضه العينان

وجفون من نرجس داخلتها
صفرة الداء في محاجر عاني

وورود كأنها ملكات
برزت في غلائل الأرجوان

وأفانين من شقيق ومن فل «م»
ومن مضجع ومن ريحان

والنرجس له قلب أصفر اللون كالذهب النضار ، وحوله غلاثل
مشرقة ناصعة البياض ، ومن هنا كان حيا والهاما للشعراء ، فقلبه
أشبه ما يكون بالذهب ، وغلاثله أشبه ما تكون بالأنامل أو الأصابع
البيضاء ، وفي ذلك يقول الشاعر :

كأنما نرجسنا وقد تبدى من كذب
أنامل من فضة يحملان كاسا من ذهب

وما أحلى النرجس وقد بلله الندى فإذا كأنه يسكب الدموع مع
أن وجهه مشرق وثغره باسم تتلألا عليه الابتسامة ، ويشرق منه النور
فقال ابن الرومي :

ونرجس كالنفور مبسم
له دموع المحقق الشاكي
ابكاه قطر الندى واضحكه
فهو من القطر ضاحك باكي !

وأغلب الشعراء يشبهون العيون الجميلة الواسعة بزهر النرجس
لما يشع منها من بريق ساحر وسحر أخاذ :

وأحسن ما في الوجوه العيون
وأشبه شيء بها النرجس

أما شقائق النعمان فهي أشبه بالورود الحمراء في لونها وسحرها
وجاذبيتها ، وهي تبدو وسط المروج الخضراء تبهر العين وتسحر القلب ،
ولا سيما عند ما تميل في يد الريح ذات اليمين وذات الشمال ، وقد
وصفها شاعر فقال : (القاضي عياض) :

انظر الى الزرع وخاماته
تحكي وقد مالت أمام الرياح

كتيبة خضراء مهزومة
شقائق النعمان فيها جراح

أما البنفسج فقد شبه بعض الشعراء بزرقة اليواقيت أو بالكحل
في الحاظ الملاح المراض الصبح ، الفاترات الفاتنات ، المحييات القاتلات
أو كالحب المهجور ينطوى على قلب مسجور على حد تعبير ابن العلاء
السندی في رسالته عن البنفسج .

ومن الطف الأوصاف التي أطلقها الشعراء على زهر البنفسج أنه
يبدو كأثر القرص في خدود العذارى وفي هذا يقول الشاعر ابن الرومي
أو الحسن الشاطبي :

اشرب على زهر البنف سج قبل تانيب الحسود
فكانت أوراقيته آثار قرص في الخدود

كما قال شاعر آخر : (أبو هلال العسكري) :

وبحافاتها البنفسج يحكى اثر القرص في خدود العذارى

أما الياسمين فيبدو في تجمعه وبياضه كأنه اكليل العروس ،
يحمل معنى السعادة والهناء والخير والرخاء ، غير أنه في نظر بعض
الشعراء كالانامل البيضاء والعجيب أنها انامل من غير اكف :

وروضة نورها يرف مثل عروس اذا ترف
كأنما الياسمين فيها انامل ما لها اكف

أما السوسن فيحمل عند الشعراء طابع الزهو والاعتداد ، وهو
عندهم أشبه بأذناب الطواويس حيناً أو بملاعق من ذهب حيناً آخر
أو نحو ذلك غير أنه يحمل في جميع الأحوال بشير الربيع الطلق الضاحك :

ان كان وجه الربيع مبتسماً

فالسوسن أعجبتني ثنياه

يا حسنه ضاحكا له عبق

كطيب ريح الحبيب رياه

وقال شاعر آخر :

انظر ائى السوسن في منبتة

فانه نبت عجيب المنظر

كأنه ملاعق من ذهب

قد خط فيها نقط من عنبر

وهذه هي بعض انواع الزهور في نظر أصحاب الشعر وأرباب
الخيال فتبارك الله خالق الاشجار والازهار ومبدع الليل والنهار .

وما أجمل هذه الباقة حينما تحملها الى هؤلاء الذين ألم بهم الداء
فتكون بشير براء وشفاء ، فانما الازهار لا تعيش الا للخير ولا تحيا الا من
أجل التضحية والفداء :

انما الزهرة خلق عجيب

فطرة سمحاء تسمو الفطرا

خلقت للخير خلقا صافيا

جاوز الضيم وفاق الفيرا

شأنها تضحية النفس ولا

شيء غير النفع تبني وطرا

وهذه الازهار تكون في مجموعها طاقة ناضرة ، وطاقت الزهر هدايا
المحبين الى احبابهم حول الأسرة البيضاء ، وفوق كل طاقة بطاقة تحمل
اسم مرسليها وهي تعبر عن شعوره واحساسه ولكنها في الوقت نفسه
رمز لا أكثر ولا أقل لما في نفسه من طاقة حب واعزاز ، وفي هذا المعنى
يقول الشاعر :

لو أن ما تمنى يكون منا بطاقة !
أهديت جنة ورد وما رفضت بطاقة !
لكنني من دمائي نظمت هذى البطاقة !

أما في الغرب فإن الزهور كذلك دليل على الحب ، وآية على الهيام
ووسيلة الى التهادي بين المحبين ، وكانت الأزهار على اختلاف أنواعها
وتباين ألوانها تحمل مشاعر خاصة للشعراء ولا سيما الشعراء الوالهيين
المتدليين !

ولقد تولدت في الأدب القديم قصص كثيرة تدور حول هذه الأزهار
منها أسطور الصندي والترجس Echo and Narcissus
وخلصتها أن « أكو » عروس الجبال كانت باهرة الجمال ، وكانت
تسرف في الحديث عن نفسها إسرافا ممّا أدى الى أن الالهة ديانا
حرمتها النطق اللهم الا الرجوع الاخير من الكلمات وشاء القدر أن تقع
« أكو » في غرام شاب جميل يدعى نارسيس وهو الترجس ، وهدمت
بمغازلته الا انها عجزت عن ذلك فأوت الى الصخور حزينة أسيفة .

وتشاء الظروف أن تنتقم من نارسيس ، فرأى يوما صورته
معكوسة على الماء فأحبها بعدما رفض أن يحب أكو في وضعها المزدري ،
ولكن لا سبيل الى ضم الحبيب فاعتزل في حزنه حتى مات ، فأرادت
العرائس أن توارى جسده في قبر من القبور يليق به ، ولكنها لم تجد من
جسده الا زهرة تحمل اسمه وهي زهرة الترجس ، ولعلها رمز الى
زهرة الترجس التي تنمو على حافة المياه وضفاف الغدران .

كما ظهرت في الأدب الفرنسي في القرون الوسطى قصة الوردة من
القرن الثالث عشر وكتب الجزء الثاني من القصة جان دي مونج بعد
ذلك بنصف قرن تقريبا ، ثم أتى بعد ذلك جوفري تشوسر في القرن
الرابع عشر ، فترجم قصة الوردة من أصلها الفرنسي الى الانجليزية .

وتدور هذه القصة حول مغامرة طافت بجفن وسنان فرأى في بئر
بلورية منظر الروض الزاخر بالحسن ، ووجد في قاع البئر شجرة ورد
وارفة الأغصان تتوجها وردة كبيرة متفتحة الأكمام رشق بسحرها
بخمسة من سهام الحب في وقت واحد .

ولم تكن الأساطير هي كل ما يميز الأدب الغربي حول الأزهار
والورود ، إنما كانت أداة من أدوات الخيال والجمال في العصر الرومانتيكي
وكانت البساتين مرتعا لخيال الرومانتيكيين .

وكان الشاعر وليم وردزورث شاعر الطبيعة المرموق في الأدب
الانجليزي قد التقى بالشاعر كولريدج (١٧٧٢ - ١٨٣٤) واشتركا
في ديوان القصائد الغنائية Syreca Ballads وبعد هذا الديوان
من أعظم الوثائق في الأدب الرومانتيكي والتغنى بالحب والجمال والأزهار
والرياحين .

وقد جعل الرومانتيكيون الأزهار تحب وتمشق ، وتحن وتنالم ،

يل أن بعض الشعراء مثل هاينى فى الادب الالماني جعل شجرة الصنوبر
تحلم والزهور تمسق وصور شجرة الصنوبر وهى تقف وحيدة تنام
ملتفة فى كساء ابيض من جليد وتلج ، وتحلم بشجرة نخيل بعيدة فى
بلاد الشرق .

وديوانه « اناشيد الليل » الذى ظهر عام ١٨٠٠ ملئء بالصور
الشعرية الجميلة حول الازهار العاشقة والورود المتدللة بالحب
والجمال .

اما بيرون فقد أطلق خياله فى ذلك كل منطلق حتى انه كان يقول :
« اننى لا أعيش فى ذاتى ، ولكننى أصبحت قطعة من كل ما يعيط بى ،
حتى ان الجبال العالية تبدو فى نظرى كأنها عاطفة » .

ويمتلئ ديوانه « ساعات الكسل » بصور طريفة حول نفسه التى
تتفتح للحب كما تتفتح الوردة عن اكمامها تستقبل الربيع ، وحول
الازهار الدابلة الداوية المتناثرة على الارض ، وحول الغابات المتجردة
من أوراقها التى تاعت فيها طفولته ، وكان بيرون يقول : « لكى يصبح
المرء شاعرا يجب أن يكون محبا أو شقيا وقد كنت الاثنين حين كتبت
« ساعات الكسل » .

وبهذه الروح مضى بيرون يصور الزهور المتصوحة ويعكس مشاعره
على جمالها وهو يجوس خلال الروابى المشوشة .

وقد استمد الرومانتيكيون خيالهم من ذواتهم ومن تلك الصور
الشعرية الأخاذة التى لاحت فى شعر شكسبير الذى كان وحيا وملذا
للرومانتيكيين الأوائل ، ومن شعر غيره من الشعراء الذين عبروا عن
خلجات نفوسهم ونبضات احساسهم كالشاعر المعروف روبرت هرك
الذى قال فى الترجس :

أيها الترجس اننا لنبكى اذ نراك

تمضى الى الفناء وشيكا

هأنذا تمضى والشمس التى بكرت فى شروقها

لم تبلغ بعد فى السماء أوجها

قف ! قف !

حتى نرى النهار المسرع فى خطاه

قد انقضى

قف حتى تغنى أنشودة المساء

.. فاذا ما أدبنا الصلاة معا

فسنمضى معك الى حيث تريد

ويطرب الشاعر تشارلز سوينبرن ١٩٣٧ - ١٩٠٩

Charles Swinburne منم الورود

ويكتب « بالاد » بعنوان : Ballad of Dream land

« منظومة أرض الأحلام » جاء فيها :

اخفيت قلبى فى عش من ورد
 اخفيته هنالك من أشعة الشمس
 أرقدته على فراش أندى من العطن المندوف
 تحت الورود اخفيت قلبى
 لماذا لا يأخذه النعاس ؟ لماذا ينتفض وهو يظن ؟
 وليس على شجرة الورد ورقة تتحرك
 ما الذى جعل الكرى يرف بجناحيه بعيدا عنه ؟
 لعلها انشودة طائر خفى !

فشارلز سوينبر يجد مشواه فى عش الورد ، حتى يذوق طعم
 الكرى ، بيد أنه يظل ساهدا ساهما يفكر وقد اتخذ مقره فى عالم الأحلام .
 أما الشاعر الأمريكى روبرت فاوست فإنه اتخذ من منظر رآه
 على زهرة من الزهور وسيلة الى الفلسفة والنظرة فى الحياة فقال فى
 قصيدة «خطة» :

رايت عنكبوا ابيض سجيئا ذا رصعات
 على زهرة بيضاء يحمل فراشه
 كقطعة بيضاء من الساتان
 مزيجا من اشخاص الموت والا محال
 اختلطوا من أجل الابتداء عند الصباح كما ينبغي
 كالعناصر الخليطة فى قدر ساحرة العين
 عنكبوا كندفة الثلج وزهرة كالزبد
 واجنحة ميتة مشرعة كطيارة من ورق
 لم كانت الزهرة تلك بيضاء ؟
 وكانت كمهدى بها على جوانب الطريق زرقاء بريئة
 وما الذى اتى بالعنكب السبىء الى ذاك العلو ،
 ثم اقتاد الفراشة البيضاء هناك ليلا ؟
 خطة من الظلام مروعة لا غير !

وتصور هذه القصيدة النزعة الشاؤمية اصدق تصوير غير
 انها صورة من التفكير المذهب المكروب الذى يعتبر الحياة خطة من الظلام
 مروعة ، وحجبا من الطلاسم وضروبا من الألغاز .
 كما تثير التساؤل من طرف خفى حول تصرف المقادير وكيف
 وأين ومتى ؟

وكتب فيكتور هوجو قصيدة بعنوان « القبر والوردة » صور فيها
 حوارا بين القبر والوردة جاء فيه :
 قال القبر للوردة :
 ماذا صنعت يا زهرة العشاق

يقطر به الفجر رداك ؟

فقلت الوردة للقبر :

وانت ماذا صنعت بالاولئك الذين هبطوا

جوفك الذي لا يني عن التقام الاجساد ؟

وقالت الوردة :

ايها القبر البهيم

من ذلك القطر اصنع

شهدا شهيا وعنبيا

فقال القبر :

« يا وردة شائكة

كل روح هنا قدم

صيرته من ملائكة السماء !

وهكذا كان ذكر الازهار والورود في الادب الغربي لونا من الوان الجمال البديع ، والحسن الرفيع كما كان لونا من الوان الفلسفة الجادة والتأمل في الحياة والاحياء ، وفي البقاء والفناء ، وفي الدثور والخلود ، ولم يكن أثر الازهار متوقفا على التشابيه الرقيقة والتضاوير الجميلة والخيالات المنطلقة والتأملات السابعة .

ولم يكن الجمال في نظر اغلب الشعراء الغربيين شيئا جزئيا ملموسا محسوسا ، انما كان جمالا كليا شاملا كاملا ، وكان صورة متناسبة متناسقة توحى بالشاعر وتلهم الافكار ، وتبعث التأمل ، وتحمل المشاعر المعكوسة والاحاسيس الانسانية في هدوئها وسكونها وفي حركاتها وخطواتها في يد الريح ذات اليمين وذات الشمال .

حديث فى القصة بين الشرق والغرب

نشأت القصة منذ فجر التاريخ ، وذاعت وشاعت على الألسنة منذ أن كون الإنسان المجتمع ؛ ولقد امتزجت القصة عند الإغريق بالثنولوجى والخرافات والإساطير ، كهذه القصص الخرافية التى نجدها عند هزبود ، وقد استمد هوميروس قصصه من الحرب التى نشبت بين الإغريق والطوراديين وحلفائهم ، وهى تلك الحرب التى دامت عشر سنين ، كما استمد الأوديسة مما جرى لاحد أبطال الإغريق وهو أوديسيوس بعد سقوط طروادة .

وقد وضع هوميروس بهذا أساس الشعر القصصى فى الأدب الأوربى ، فنشأت الملاحم التى ألفت على غرارها ، مثل الإيذاة فرجيل ، وكوميديا دانتي ، وفردوس ملتون ، وملحمة أرنلندو الغاضب لأريستو ، وغيرها من الملاحم .

وقد تفرع من هذا الشعر القصصى لون آخر من الأدب وهو فن القصص ، وقد تقدم على مر الأزمنة حتى أصبح فنا قائما بذاته فى الآداب الأوربية .

ولم يعرف التاريخ قصة أقدم من القصة المصرية ، وذلك لأن المجتمع المصرى كان أول مجتمع عرفه التاريخ ، فهناك قصة السحرة الثلاثة التى ترجع الى ألفى سنة قبل الميلاد .

وقد عرفت مصر فى عهد الدولة الوسطى فى تاريخ مصر القديم قصة سنوحى ، وقصة البحار الفريق ، وتنسب كل منهما الى الأسرة الثانية . أما فى عهد الأسرة التاسعة عشرة فقد عادت القصة المصرية الى الازدهار ، وشغف أدباء هذا العصر بكتابة القصص الغرامية والخيالية . وقد بلغ إعجاب المصريين بالقصص حدا كبيرا ، الى درجة أنهم وضعوها الى جوار الميت فى قبره لتسلية أبعاده الوحشة عنه ، وعرف المصريون القدماء كذلك قصص الأسفار والملاحين الذين تاهوا فى البحار ، أو الهداة الذين ضلوا فى القفار .

وربما عرف الأدب الجاهلى كثيرا من القصص ، ولكن الذى لاشك فيه ولا محيص عنه هو أن الأدب الجاهلى لم يصل إلينا كله وإنما وصل إلينا بعضه ، بل أن قدر ما وصل إلينا من النثر الجاهلى لا يعادل قدر ما وصل إلينا من الشعر الجاهلى مع ما فقد من التراث الجاهلى .